

గీతావాణి

42

శ్రీగీతాసాహిత్యసేవాసమితి

ఆళ్లగడ్డ, కర్నూలు జిల్లా.

కృతజ్ఞతా సమర్పణము.

★

అధికంగా తోడ్పడి పత్రికకు జీవనదాతలై వెలసిన పోషక మహాశయులకు, పత్రికయొక్క అంతరంగ సాందర్యాన్ని అభివృద్ధిపరచుటకు మాకు చేదోడు వాదోడ్తై శాయశక్తులా సహాయంచేసిన వ్యాస కర్తలకు, శక్తివంచనలేక పత్రిక తమదిగా భావించి స్వాంగ సుందరోపేతంగా ముద్రించి యిచ్చిన శ్రీ వేదవ్యాస ప్రెస్సువారికి యీ పవిత్ర శుభ సమయంలో మా సాదర సవినయ కృతజ్ఞతలు సమర్పిస్తున్నాం. గీతాచా ర్యుడు వారికి అభ్యుదయదాత యగుగాక !

అల్లగడ్డ,
15-12-54. }

స్వామి వివానంద,
మేనేజరు - గీతావాణి ఆఫీసు.

తోడి పత్రికాధిపతులకు విజ్ఞప్తి.

ఈ గీతాజయంతి విశేషసంచికను మీ పత్రికలో సమీక్షింప ప్రార్థన.

Exchangeగా పంపే పత్రికలను క్రింది చిరునామాకు పంపండి.

మేనేజింగ్ ఎడిటరు.

గీతావాణి-అల్లగడ్డపాస్టు. (కర్నూలు)

గీతాత్వ సందేశ మాసపత్రిక.

మేనేజింగ్ ఎడిటర్:

మేనేజర్:

గీతావాణి - ఆళ్ల గడ్డ, కర్నూలు జిల్లా.

ప్రచురణ: ఆళ్ల గడ్డ, కర్నూలు జిల్లా. ప్రచురణ: ఆళ్ల గడ్డ, కర్నూలు జిల్లా.

15th DECEMBER 1954.

భగవద్గీత - భక్తియోగము
(పముఖుల అభిప్రాయములు.

LOKASABHA,
NEW DELHI.

No. D. 2262/54 Dated 14th Nov. 1954.

Dear Shri Shrikantham,

I am glad that the Gita Sahitya Sevasamati is organising **Geetajayanti** in Andhra and intends to publish a Special Issue of the **Geetavani** on the occasion.

The Gita has given us the best and the highest philosophy of life. It is up to us to always keep it in our mind and act up to it. I trust, your Special Issue of the *Gitavani* will lay stress on action without expectation of fruit.

Wishing your effort every succes.

20, Akbar Road,
New Delhi.
14-11-54.

Yours sincerely,

(G.V. Mavalankar.)

Speaker, Loka Sabha.

I consider that the Mahavakya
of Gita is

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।
and Gita's main साधन is
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

I think this is a sufficient short
message.

Swami Madhavartha

శ్రీమదాంధ్రప్రదేశ్ సీతారామయ్యగారి
 "శీతాత్రయ ప్రయోగము"

ముద్రణ 'సీతారామయ్య' ప్రెస్
 సంకల్పించినది ముద్రణ ముద్రాణము
 సంకల్పించినది ముద్రణ ముద్రాణము -
 కళ - శ్రీమదాంధ్రప్రదేశ్ సీతారామయ్యగారి
 సంకల్పించినది ముద్రణ ముద్రాణము
 కళ - శ్రీమదాంధ్రప్రదేశ్ సీతారామయ్యగారి
 సంకల్పించినది ముద్రణ ముద్రాణము
 కళ - శ్రీమదాంధ్రప్రదేశ్ సీతారామయ్యగారి
 సంకల్పించినది ముద్రణ ముద్రాణము

ముద్రణ }
 13.11.54 }

ప్రొ. బి. శ్రీరామయ్య
 గవర్నర్, మధ్యప్రదేశ్.

సంకల్పించినది ముద్రణ ముద్రాణము

ఇది ఇరవైలోకాలుగల చిన్న ఆధ్యాత్మికం. కానీ నిజంగా ఆమృతధారే.

గంగాప్రవాహం సహజంగా అంతటా పవిత్రమైనదే. కానీ హరిద్వారం, కాశీ, ప్రయాగాది పుణ్యక్షేత్రాల్లో మీదుమిక్కిలి పునీతమై విలసిల్లింది. గంగా మాత విశ్వాన్నంతటినీ పావనం చేసింది. గీతామాత గూడా అట్టిదే. అదినుంచి అంత్యంవరకు మొత్తం పవిత్రమైన గ్రంథరాజమే. అయినా మధ్యమధ్య కొన్ని అధ్యాయాలు తీర్చేత్రాలవలె ప్రకాశిస్తున్నాయి. అందులో పండ్రెండువ అధ్యాయం పరమ పావనమగు తీరసానమైంది. స్వయంగా శ్రీ కృష్ణభగవానుడే ఈ అధ్యాయాన్ని "యే తు ధర్మామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే" అంటూ ఆమృతధారా అని అంటూన్నాడు.

విసోభా,

భక్తియోగ పోషక స్తవము.

పండ్లెండవ అధ్యాయమునందు భక్తినిగూర్చి మిక్కిలియుగా జెప్పినందుచేత దీనికి భక్తియోగమని పేరు వచ్చినది. వీనిలో శేషి శ్రేష్ఠమని ప్రశ్నరాగా ర్థమైననూ

సరియే - శ్రద్ధయును సుగుణముతోగూడి నిరంతరము సచ్చింతనము గలవాడైనదైననూ వాడే శ్రేష్ఠుడని భగవంతుడుపదేశించెను. దేహభిమానము, కులాభిమానము, ఆశ్రమాభిమానము, విద్యాభిమానము, అధికారాభిమానము మొదలగు దేహ సంబంధ బంధనముగలువారికి మోక్షప్రాప్తిగల్గట ప్రయాసమని యుపదేశించిరి. ఇట్టి అభిమానము ఆత్మను కనపరచనీయక కప్పివేయుచుండును. మరియు ఈ జ్ఞానయోగమే అన్నిటికంటె శ్రేష్ఠమని తెలిపి యట్టి జ్ఞానయోగమునకు శక్తిచాలక

పోయినచో ధ్యానసమాధియోగముల నుపదేశించిరి. దానికిన్నీ శక్తిసామర్థ్యములేనివారికి భక్తియోగము నుపదేశించిరి. అనన్యమగు భక్తియోగమును శీలించుటకు సమరతత్వనివో నిష్కామ కర్మయోగము నాచరించిన చాలునని తెల్పిరి. దీనికిని సమరతత్వలేని పక్షమున నెవరైనను సత్కర్మ లాచరించువారిని జూచి సంతోషపడినో నద్దతి గలుగని వచించిరి. తాను చేయుటకు నిష్ఠములేక నెవరైననూ చేయుదానిని జూచి యనూయవడకుండు టయు, నాటంకము గలుగజేయకుండుటయు పుణ్యమని యానతిచ్చిరి. కావున సత్కర్మలకు నాటంకముజేసి నరకమునకు బాల్చడకుండా చూచుట శ్రేయస్కరము.

భగవద్భక్తులకుండవలసిన సుగుణములన్నియు బాగుగ నీ అధ్యాయమున దెల్పి యున్నారు. గీతాపారాయణము చేయువారు మొదటినుండి ప్రారంభించక ఆనగా ప్రథమాధ్యాయమునుండి యారంభము చేయక నీ పండ్లెండవ అధ్యాయమునుండి మొదలు పెట్టుట మంచిదని పరంపరానుభవముగల పెద్దలు చెప్పుదురు. ఇది పారంపర్యధర్మమని గూడా తెలిపెదరు. అట్లయిన విఘ్నములుగూడా గలుగవని వచింతురు. ఈ అధ్యాయమున వస్తుతనమానమైన వాక్యములు గలవు.

శ్రీశ్యాసాశ్రమం,
18-11-54.

శ్రీమలయాశస్వామి.

పండ్లెండవ అధ్యాయమైన భక్తియోగ సారాన్ని తెలుప దలచాను. వివాహ సందర్భంలో పంచముఖాలలో ఈ భక్తియోగంకూడా ఒక యజ్ఞమని దీనిని కంఠస్థంజేసి

మననం చేయవలసిందిగా నూతన దంపతులకు మనం చెబు తూంటాం. భక్తి లేనట్టి జ్ఞానం, కర్మ శుష్కప్రాయమాకుంది. అంతేగాదు భక్తిరహితమైన జ్ఞానకర్మలు బంధపేతువులే అవుతాయి. అందుకని భక్తిభావంతో గీతలోని ఈ భక్తి యోగాన్ని మననం చేయాలి. 'అనన్య భక్తివల్లనే భగవద్దర్శనం కలుగుతుంది' అనే భగవద్వచనంతో భక్తి యోగంయొక్క స్వరూపం, మాహాత్మ్యం ప్రకటితమాతూ ఉంది. ఈ పండ్లెండవ అధ్యాయాన్ని అందరూ కంఠస్థం

చేయాలి. ఇందులో వివరించబడిన భక్తిలక్షణాలు ప్రతిదినం మననంచేయతగినవి.

1940.11

గీత అసంఖ్య రత్నముల నుత్పన్నము చేయగల అగాధ సముద్రము. జీవితకాల మంతయు నా సముద్రపు లోతునకు జేరు టకు ప్రయత్నించిననూ దానిలోతు తెలియ రానిది; ఊహించరానిది. శతపర్వములు వెతకినను దాని అనంత రత్న భాండార ములో సహసాంశమైననూ పొందుట దుష్కరము. కాని ఒకటిరెండు రత్నములు మాత్ర మే దొరకిననూ దర్శింపడు ధనికునిగను, చింతనా తత్పరుడు జ్ఞానిగను, భగవద్దేవీ భక్తుడుగను మాణును. అట్లే శక్తిమంతు డగు కర్మవీరుడు తన జీవితోద్దేశ్యమును సిద్ధింపజేసికొనుటకై కవచధారియై కర్మ శ్మత్రమున ప్రవేశించి జయమును గాంచ గలడు.

Sri Anuradha

ప్రోफెसर राजा राम शास्त्री, डायिरेक्टर,
इन्स्टिट्यूट आफ सोशल साइन्सेस

श्री काशी विद्यापीठ,
बनारस - २. २७-११-५४.

किसी भी समाज के लिए एक नेता के प्रति श्रद्धा भक्ति आवश्यक है। बिना इसके समाज के कार्यों में एक सूत्रता नहीं आ सकती। इस नेता को चाहे कोई अवतार कहे या पैगंबर कहे। किसी भी समाज में योग्यता की दृष्टि से सब लोग बराबर नहीं होते। अतएव योग्यतम व्यक्ति ही नेता होता है। किन्तु नेता और उसके अनुयायियों के बीच योग्यता का अन्तर जितना अधिक होता है उतना ही नेता पर अधिक आश्रित रहना पड़ता है। जब अनुयायी भी पर्याप्त योग्यता रखते हैं तब वे नेता को भी अपने ज्ञान की सहायता पहुँचाते रहते हैं और इस प्रकार समाज का ज्ञान कुल मिलाकर किसी भी एक व्यक्ति के ज्ञान से अधिक होता है। इसलिए समाज में एक नेता का होना और सब लोगों के लिए उसके अनुशासन को स्वीकार करना जितना आवश्यक होता है उतना ही आवश्यक यह भी है कि सब लोग अधिक से अधिक योग्य बनें। और सब को नेता पर भी श्रद्धा हो, अपने पर भी श्रद्धा हो और सर्वोपरि समाज पर श्रद्धा हो। इसीलिए महापुरुषों के प्रति भक्ति के साथ साथ आत्म-श्रद्धा भी आवश्यक है। साथ ही साथ भक्ति का यह रूप भी बताया गया है कि “क्रियते सर्वभूतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी” अर्थात् सर्वभूतों में भक्ति होनी चाहिए और सब को उसका पात्र होना चाहिए। तभी सामाजिक व्यापार ठीक चल सकता है। भक्ति का यही स्वरूप है और इस अर्थ में भक्तिमार्ग का अवलंबन किसी भी समाज के लिए अनिवार्य है। इस अर्थ में ज्ञान मार्ग से अथवा कर्म मार्ग से उसका कोई विरोध नहीं है। ज्ञानियों का ज्ञान और योगियों का कर्म भक्ति को उन्नत और परिष्कृत बनाता है किन्तु प्रत्येक अवस्था में सामाजिक संगठन भक्ति के आधार पर ही होता है। प्रयत्न यह होना चाहिए कि भक्ति के साथ साथ आत्मविकास और स्वावलंबन की भावना बनी रहे और उसको श्रेय-प्राप्ति का सरलमार्ग न बना लिया जाय। जैसा कि ऐसी मान्यताओं में देखा जाता है कि कोई कैसे भी पाप कर्म करता रहे किन्तु ईश्वर का नाम लेलेने मात्र से वह सर्व दोषों से मुक्त हो जायगा।

भक्ति कर्म के कार्य-कारण नियम की बाधक न होकर उसका साधक है।

२७-११-५४.

— राजाराम.

ప్రముఖుల అభిప్రాయములు.

గీతోక్త భక్తియోగోత్కృష్టత.

“తన అధిపతిని ఒకడు సంత్కృష్టి పరచదలచినప్పుడు, ఆ అధిపతీ, తనను సంత్కృష్టి పరచే విధానాన్ని వివరించినప్పుడు, పరిచారకుడు నిస్సందేహంగా ఆచారాన్ని ఆవలం

బించి విజయం పొందవచ్చు. తనను సంత్కృష్టిపరచ గల భక్తి ఎట్టిదో భగవానుడే గీతలో రహస్యవివరణం చేశాడు. అందువలన గీతోక్త భక్తియోగంలో చేర్చ వలసినవీ, తీసివేయవలసినవీ, సంశయించవలసినవి ఏమీ లేవు! లేవు! స్వచ్ఛ స్వచ్ఛ భక్తిస్వరూపం ఇందు నిరూపితం. ఇదే గీతోక్త భక్తియోగ ప్రాశస్త్యం.

భక్తి ఆత్మసాక్షాత్కారమయొక్క అంతిమ లక్షణమేగాక, దానిని పొందే సాధనకూడా అని గీతాశయం. ఈ అద్భుత రహస్యాన్ని మనం గీతోక్త భక్తియోగంలో తెలుసుకోగలం..... ”

— శ్రీ కేశవతీర్థస్వామి.

శ్రీ ఖుశాల్ చంద్ గోరాలాల్,
ఎమ్.ఎ.,

శ్రీ భగవాన్ దాస్ స్వాధ్యాయపీఠ,
బనారస్ - 2. 28-11-54.

శ్రీమద్భగవద్గీతా అనాసక్త కర్మయోగ శే లియే విఖ్యాత్ హై. పర ఇన్ పవిత్ర - గీతామందిర్ మేః భక్తి కీ మూర్తి భీ విరాజమాన్ హై. గీతా భక్తియోగ కా ఉపదేశ దేహి హై. జ్యోతి భక్తి ఆప్నే ఆరాధ్య శే అవికల్ జ్ఞాన్ హీ నహీః; సాక్షాత్కార కా శ్రీ గణేశ్ కరాతీ హై. భక్తి తభీ హోతీ హై జబ్ ఆరాధ్య శే ప్రతి ఆదర్ కీ దృష్టి హోతీ హై. అర్థాత్ భక్తి శ్రద్ధా కా రూపాంతర్ హై ఔర్ జ్ఞాన్ అభవా తస్మయతా కా మంగళాచరణ్ హై. భక్త జ్యోతి జ్యోతి భగవాన్ మేః లీన్ హోతా హై జ్యోతి జ్యోతి ఉన్ కా పరమాత్మా విదేశ్ బధ్తా జాతా హై ఔర్ అంత మేః వహ్ జేభతా హై కి ఆత్మా ఔర్ పరమాత్మా సమాన్ హై. ఇన్ ప్రకార్ ఉనే భక్తి శే ద్వారా పూర్ణ జ్ఞాన్ అభవా సిద్ధి ప్రాప్త హో జాతాహై.

భగవాన్ అర్జున్ నే కహతే హైః యది స్థితప్రజ్ఞతా సమయే మేః నహీః ఆతీ తో “మామేకం శరణం ప్రజా” అర్జున్ ఉక్తి కీ శరణ్ మేః ఆతే హైః ఔర్ తురంత అవనే వ్యామోహ నే ఛట్టి పా జాతే హైః. అర్థాత్ జో సాధక్ జ్ఞాన యోగ తో సరళతా నే నహీః గ్రహణ కర్ సక్తే ఉన్ కుసుమార మతి సాధకోః శే లియే భక్తి మార్గ హై. జన్ కీ దృష్టి హీ ధుంధుభీ హై వే యోగ తో కై నే నునే ఔర్ సమయే? ఉన్ హే తో ప్రాథమిక్ ఉపచార్ కీ అవశ్యకతా హై. భక్తి

కాంతి కో డేకర్ యహీ కర్తీ హై. ఇన్ కీ ఆలేతేహీ దృష్టి స్వచ్ఛ హాతీ హై డౌర్ పరమాత్మా కే ప్రతి శ్రద్ధా బద్ధతీ హై.

కిన్ తు గీతా జాన హీన్ అంగ భక్తి కా సమర్థన్ నహీ కర్తీ హై. భక్తి కే నాన్ పర్ ప్రవలిత్ కేవల్ కర్మోద్దియోః కే సంయమ కో వహ్ స్పష్ట రూప్ నే మిథ్యాచార్ కచాతీ హై. గీతా కీ దృష్టి పేః భక్తి 'సత్ సాధన్' హై - సాధ్య నహీ హై. అతవన వహ్ భీ పరమాత్మా ప్రాప్తి కా నిశ్చిత మార్గ హై.

26-11-54.

ఖుళాల్ చంద్ గోరావాలా.

౩౪

శ్రీ కృష్ణచరణ్, ఎమ్. ఏ.,
సాహిత్య విద్యాప్రసీద్ ఓ వేదాంతాచార్య.

పరివాచక మహామండలి.

బనారస్ - 1. 25-11-54.

కర్మ భక్తి జ్ఞానములను మూడు యోగములలో భక్తియోగము, కర్మయోగమునకు పరమప్రాప్త్యమై, సాధ్యమై, జ్ఞానయోగమునకు ఉత్తమోత్తమసాధనమై కర్మజ్ఞానముల ంటినడుమ మధ్యమణివలె విరాజిల్లు చున్నది. ఈ భక్తి సర్వజన సులభమైనది. విశేషించి యీ కలియుగములో భక్తియే ముక్తికి హేతువని స్మృతులు ఉద్ఘోషించుచున్నవి. జ్ఞానము ఉత్తమ సంసారముగల యే తొదిమందికోమాత్రమే లభ్యము. భక్తి హృదయమునకు సంబంధించినది. జ్ఞానము బుద్ధికి సంబంధించినది. నిశిత బుద్ధితో తిర్కజాలములో

చిక్కుకొన్నచో దైవప్రాప్తి అసంభవము. కాన ఆత్మార్పణబద్ధిపూర్వకమైన అనన్య భక్తియోగమును అభ్యసించవలయును. అనన్య భక్తియే ముక్తికి జ్ఞానమునకు మూలకారణము. అనన్యభక్తియుక్తుడగు భక్తుని సంసార సముద్రమునుంచి చెంటునే ఉద్ధరింపగలనని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయముగ వచించెను. ఈ చిన్న అధ్యాత్మములో భక్తివైభావమును, ఉత్తమ భక్తుని లక్షణములను విశదముగ నిరూపించుచు శ్రీకృష్ణుడు 'తేహమహం సముద్ధరా మృత్యుసంసార సాగరాత్' అని భక్తజనోద్ధరణకై అభయ వాస్తవముతో భక్తుల నాహ్వానించుచున్నాడు.

గీతాభక్తులారా! రెండు. ఆలస్యమెంచుకు! శీఘ్రమేలెండు. భగవద్భవనమును విశ్వసించుడు. అనన్యభక్తిని అభ్యసించుడు. సంసారాబుధిని దాట యత్నించుడు. భగవత్ప్రీతి కములగు అద్వైత్యత్వాది ధర్మముల నిత్యము మననముచేయుడు. ఆచరించుడు. ధన్యులు గండు. ఇక ముక్తి మీ చేతులలోనిదే.

— కృష్ణచరణ్.

శ్రీ हरिः

हनुमान प्रसाद पोदार

गीता प्रेस,
२९-११-५४.

श्री श्रीकण्ठम जी,

सप्रेम हरिस्मरण । गीता साहित्य सेवा समिति के नेतृत्व में आन्ध्र में गीता जयन्ती मनाई जा रही है, सो बड़े आनन्द की बात है । गीतावाणी पत्रिका के जयन्ती विशेषांक के लिए लेख या सन्देश भेजने के लिए समय तो नहीं रहा, परन्तु मैं नीचे दो-एक लाइन लिख रहा हूँ । काम में आ सकें तो ले सकते हैं ।

“गीतोक्त भक्तियोग का औचित्य सभी आचार्यों द्वारा स्वीकृत है । भगवान ने गीता में भक्ति की बाहरी बातों पर उतना जोर न दे कर भक्त के जीवन में प्रकट होनेवाले लक्षणों के आधार पर अपने प्रिय भक्तों का वर्णन किया है । गीता अध्याय १२ श्लोक १३ से २० तक का यह प्रसंग है । गीतोक्त भक्त कैसे होना चाहिए, इसका पूरा स्वरूप इस में प्राप्त होता है ।”

मैं विशेषांक के कार्य में अत्यन्त व्यस्त रहा, इसलिए उत्तर नहीं लिख सका करबद्ध क्षमा चाहता हूँ ।

शेष भगवत्कृपा

गीता प्रेस,
गोरखपूर,
२९-११-५४.

भवदीय -
हनुमान प्रसाद पोदार
११/५/५५

कल्याण तथा कल्याणकल्पतरु.

గీతా में उदार भक्तिवाद

★

* గీతా కౌ ధర్మ కౌ సర్వోత్తమ గ్రన్థ మౌనె కౌ యీ కౌరణ హై కి
ఉస మే జ్ఞౌన, కర్మ ఔర భక్తి - తీనో యోగో క్షీ న్యాయుక్త వ్యాఖ్యా హై; అన్య
కిసీ బీ గ్రన్థ సె ఇసకౌ సౌమంజస్య నహీ హై !

* ఁసౌ అపూర్వ ధర్మ, ఁసౌ అపూర్వ ఁక్య కెవల గీతా మే హీ దృష్టి-
గౌచర హౌతా హై ! ఁసౌ అద్భుత ధర్మ వ్యాఖ్యా కిసీ బీ దేశ మే ఔర
కిసీ బీ కౌల మే కిసీ నె బీ కీ హౌ, ఁసౌ జ్ఞౌన నహీ పడతా !

* ఁసౌ ఉదార ఔర ఉత్తమ భక్తివాద జగత మే ఔర కహీ బీ నహీ హై !

— బౌకిమ చంద్ర.

శ్రీ జటావల్లభుల పురుషోత్తము, ఎం. ఏ.,

మకాం . నూచవరం,

తక్కర - విజయవాడ.

28-11-54.

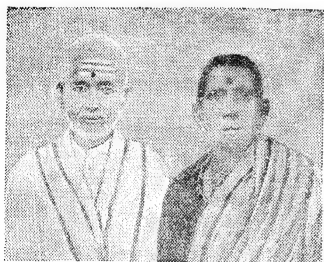
★

“భగవద్గీతా గ్రంథమున వల్క్రత్రయములొ మధ్యమణివలె భక్తివల్క్రము
విరాజిల్లుట వలననే భక్తియొక్క సర్వావభాసకత్వము నూచితమగుచున్నది. ఇటుకర్మ
కుజీవకమై యటు జ్ఞానమునకుదీపకమై స్వయముగకూడ భగవత్సన్నిధ్య ప్రాపకమై విరా
జిల్లునది భక్తి. భక్తి విలసిల్లుటకాని కుష్క సత్కారకర్మ సచ్చిదానందప్రాప్తి కెన్నడును
సాధనము కాజాలదు. మోక్షమేరువైన జ్ఞానము పరమేశ్వరానుగ్రహము లేకుండా
లభ్యము కాజాలదు. కావున భక్తి దేహలీడిపన్థాయముచేత సుభయపార్శ్వములను తన
ప్రాధవమును ప్రసరింపజేయుచున్నది. ఈ జన్మలో జ్ఞానోదయము కాకపోయినను సగుణ
బ్రహ్మోపాసనము పరివర్తమైనచో సాధవనకు చతుర్ముఖ బ్రహ్మలోక ప్రాప్తియు క్రమ
ముక్తియు గల్గునను డౌపనిపదసిద్ధాంతము గీతాప్రమాధ్యాయమున నూచింపబడుటచేత
కూడా భక్తియొక్క కర్మజ్ఞాన మధ్యమత్వమును నూచింపబడుచున్నది.....”

— జ. పురుషోత్తము.

(★ మిగిలినది మరల సంచికలో — ఎడిటర్.)

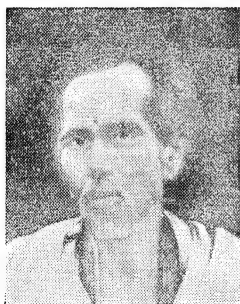
మహారాజ పోషకులు

పడిశాల గురుచరణంగుప్త రాజమగార్ల
స్మారకముగ కుమారుడు
శ్రీ భద్రయ్యగారు, వరంగల్.

శ్రీ సమయమంతుల
నాగేశ్వరరావుగారు,
ర్యాలి.

శ్రీరాజులపాటి వేంకటేశ్వర్లుగారు,
పాలకొల్లు.

స్వర్ణీయ శ్రీమతి అద్దేపల్లి శేషరత్నమ్మ
స్మారకముగ భర్త
శ్రీ సత్యనారాయణగారు, పాలకొల్లు.

గీతావాణి - పోషక వర్ణము.

మహారాజ పోషకులు రు. 108

— కర్నూల్ జిల్లా —

1. శ్రీ శైల నూర్యసింహాసనాధీశ్వర శ్రీశివాచార్యస్వాములవారు
2. మాతృశ్రీ చిన్నమ్మగారు, శ్రీసీతారామాశ్రమం, గుళ్లదూర్తి, కోయిలకుంట తా||
3. శ్రీ సి. పి. తిమ్మారెడ్డిగారు, నాగిరెడ్డిపల్లె, శిరివెళ్ళ తాలూకా
4. స్వర్ణయ సేను ముప్పన్నకేశ్మిగారి ధర్మపత్ని శ్రీ లక్ష్మమ్మగారు, నంద్యాల.
5. శ్రీ వంకదార ముప్పయ్యగారు, దొర్నిపాడు, కోయిలకుంట తాలూకా.
6. శ్రీ పగిడేల లక్ష్మీనారాయణరెడ్డిగారు, దొర్నిపాడు, కోయిలకుంట తా||
7. శ్రీ తొమ్మండ రామముప్పయ్యకేశ్మిగారు, చాగలమర్రి
8. శ్రీధృపలపాటి నారాయణరెడ్డిగారు, వె. కృష్ణాపురము, శిరివెళ్ళ తాలూకా.
9. శ్రీ ఇ. బి. బాలముప్పయ్యగారు, ఆళ్లగడ్డ.
10. శ్రీ జి. వీరారెడ్డిగారు, వి.ఎం. ఎర్రగుడిపిస్సె, ఎర్రగుర్రపాపిస్టు.
11. శ్రీమతి పగిడి కాయమ్మగారు, నంద్యాల.
12. శ్రీబాల్లపల్లి చిన్నపిబయ్యగారు, పడకండ్ల, ఆళ్లగడ్డ, P.O.

— కడప జిల్లా —

13. శ్రీహిమకుంతల శశ్వరనారాయణరావుగారు, రామిరెడ్డిపల్లె, పాలగిరి పోస్టు.
14. శ్రీ బచ్చు బంగారు మునెయ్యకేశ్మిగారు, ఎర్రగుంట ఆర్. ఎస్.
15. శ్రీపోలేపల్లె రాజా వెంగన్నకేశ్మిగారు, నల్లూరు.

— ఆనంతపురం జిల్లా —

16. పూజ్యపాద శ్రీ చిద్దగనానంద మహారులవారు, శ్రీ భవనాశి ఆశ్రమం.
17. శ్రీ పోసిన వెంకటరెడ్డిగారు, రాగలపాడు.
18. శ్రీ పి. నరసింహశాస్త్రిగారు, తాలూకా హెడ్ ఆకాంటెంటు, కల్యాణదుర్గం.

— చిత్తూరు జిల్లా —

19. శ్రీ మదళ్యపల్లి మునిస్సుబ్రహ్మణ్యకేశ్మిగారు, బజార్ పీఠి, చిత్తూరు.
20. శ్రీ యస్. రామలింగంపిళ్లెగారు, జవిలివ్యాపారం, చిత్తూరు.

— నెల్లూరు జిల్లా —

21. శ్రీ వాకాటి సంజీవ శెట్టిగారు, పత్తేభాకపేట, నెల్లూరు.
22. శ్రీ వేమారెడ్డి బలరామరెడ్డిగారి ధర్మపత్ని యశోదమ్మగారు, ఇనముడుగు.

— గుంటూరు జిల్లా —

23. శ్రీ శ్రద్ధానందస్వాములవారు, శ్రీ బ్రహ్మనందాశ్రమము, పెరవలిపోస్టు, (తెనాలి)

— కృష్ణా జిల్లా —

24. శ్రీధూరటి సుబ్రహ్మణ్యంగారు, బందరు.
25. శ్రీభట్టిపోలసత్యనారాయణరావుగారు, సర్కిల్ పేట, బందరు.

గీతావాణి - పోషకవర్ణము.

— తూర్పుగోదావరి జిల్లా —

26. శ్రీ సమయమంతుల నాగేశ్వరరావుగారు, రాయలి.

— పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా —

27. శ్రీరాజులపాటి వేంకటేశ్వరులుగారు, పాలకొల్లు.

28. స్వర్ణీయ శ్రీమతి అద్దేపల్లి శేషరత్నమ్మగారి స్మారకముగ - భర్త శ్రీ సత్యనారాయణమూర్తిగారు, పాలకొల్లు.

— నైజాంసేట్ —

29. శ్రీ డి. పి. సదాశివరాజులుగారు, ఆనెగొంది.

30. శ్రీ పడిశాల భద్రయ్యగారు, వరంగల్

31. శ్రీసాధు పాపయ్యగారు, బ్రహ్మవిద్యాశ్రమం, కేశవపట్నం, కరీంనగర్ జిల్లా.

— మైసూరుసేట్ —

32. శ్రీ పెండుకూరి గోవిందప్ప అండ్ సన్స్, హోస్పేట్

33. శ్రీ పత్తికొండ నుబ్రహ్మణ్యపుశ్రేష్ఠిగారి ధర్మపత్ని సాభాగ్యవతి లక్ష్మీబాయిమ్మగారు, హోస్పేట్

34. శ్రీ గంగావతి భీమప్పశ్రేష్ఠిగారు, నారాయణదేవరకల్.

35. శ్రీ ఎం. వి. రామలింగయ్యశ్రేష్ఠిగారు, బంగారుపేట,

36. శ్రీ జి. ఎన్. శంకరనారాయణ బ్రదర్స్, మండీ మర్చంట్స్, బెంగళూరు సిటీ.

— మద్రాస్ రాష్ట్రం —

37. శ్రీ ఆర్.పి. రామనాథంరెడ్డిగారు, కాటుకానూరు, ఉత్తర ఆర్కాడుజిల్లా.

38. శ్రీగంధే వరసయ్యశ్రేష్ఠిగారు, నెం. 158 అణ్ణాపిల్లవీధి, మద్రాసు.

రాజపోషకులు రు. 54

— కర్నూలు జిల్లా —

1. స్వర్ణీయ శ్రీబృందాదేవిగారి స్మారకముగ శ్రీ N. అయ్యపురాజుగారు, గోసపాడు.

2. శ్రీ అమరావతి గోవిందప్పగారు, నొస్సం.

3. శ్రీ చాటకొండు ఓబుశేష్వరం శ్రేష్ఠిగారు, ఆళ్లగడ్డ.

4. శ్రీ జె. ఆర్. అంజనేయులుగారు, ఆళ్లగడ్డ.

5. శ్రీ సోముల పెద్దనుబ్బారెడ్డిగారు, ఆళ్లగడ్డ.

6. శ్రీ బైసాని రామదాసుగారు, ఆళ్లగడ్డ.

7. శ్రీ డాక్టరు పి. పుల్లారెడ్డిగారు, ఆళ్లగడ్డ.

8. శ్రీ లక్ష్మీరెడ్డిహనుమంతురెడ్డిగారు, బ్రాహ్మణపల్లె, శిరివెళ్ల తాలూకా.

9. శ్రీ N. రామిరెడ్డిగారు, డబ్బు కొత్తపల్లె, కోయిలపంట్ల తాలూకా.

10. శ్రీ మదర్లపల్లె రామసుబ్బయ్యగారు, చాగలమర్రి.

11. శ్రీ జూటూరు చెంచుసుబ్బయ్యశ్రేష్ఠి గిరడయ్యశ్రేష్ఠిగారు, చాగలమర్రి.

12. శ్రీమతి ఆర్. సుబ్బరత్నమ్మగారు, నంద్యాల.
13. శ్రీ పాణ్యం రామచంద్రయ్యగారు, వకీలు, నంద్యాల.
14. శ్రీ పాణ్యం రామనాథశాస్త్రిగారు, కోయిలపంట్ల.
15. శ్రీ టి. సుబ్బయ్యగారు, జనరల్ మర్చంట్, పాణ్యం.
16. శ్రీ కాగం చిన్నకొండారెడ్డిగారు, పేరూరు గ్రామం, యర్రగుంట పోస్టు.
17. శ్రీ జి. సి. బాలన్నగారు, రిటైర్డ్ తహసీల్దారు, ఆళ్లగడ్డ.
18. శ్రీ యం. చిన్నఈశ్వరరెడ్డిగారు, విలూరు గ్రామం

— కడప జిల్లా —

19. శ్రీ పెద్దిరెడ్డి నారాయణరెడ్డిగారు, పాలూరు, జమ్మలమడుగు తా||
20. శ్రీ ఎన్. వీరయ్యగారు, శ్రీ ఎం. ఓబయ్య ఓ కంపెనీవారు, ప్రొద్దుటూరు.
21. శ్రీ మిట్టా నారాయణశ్రేష్ఠిగారు, పెద్దజూటూరు.
22. శ్రీ పెంటంకెట్టి శ్రీనివాసశ్రేష్ఠిగారు, వేంపల్లి.
23. శ్రీ తల్లం గురమూరిగారి కుమారుడు వెంకటయ్య శ్రేష్ఠిగారు, ప్రొద్దుటూరు.
24. శ్రీ ముమ్మడి పెద్ద సుబ్బారెడ్డిగారు, పాలూరు, జమ్మలమడుగు తాలూకా.

— ఆనంతపురం జిల్లా —

25. శ్రీమతి మంచికంటి సాకమ్మగారు, తాడిపత్రి.
26. శ్రీ బున్నెట్టి వన్నప్పగారు, ఉరవకొండ.
27. శ్రీ కాలువ వెంకటరెడ్డిగారు, రాగలపాడు.
28. శ్రీమతి పోసిన అచ్చమ్మగారు, రాగలపాడు.
29. శ్రీ కె. చౌడయ్యగారు, జమిందార్, మిణకనగుర్తి.
30. శ్రీ గుంతపల్లి లక్ష్మయ్యచౌదరిగారు, కుందనగుర్తి, ఆలూరు తా||
31. శ్రీ పటేల్ వెంకటరెడ్డిగారు, కుందనగుర్తి.
32. శ్రీ కందుకూరు వెంకటరెడ్డిగారు, కుందనగుర్తి.
33. శ్రీ పాటిల్ తిమ్మారెడ్డిగారు, కుందనగుర్తి.
34. శ్రీ పెద్దకదిరప్పగారు, కుందనగుర్తి.
35. శ్రీ చిన్నకదిరప్పగారు, కుందనగుర్తి.
36. శ్రీ సాధు శివలింగప్పగారు, కుందనగుర్తి.
37. శ్రీ కావాల గోవిందప్పగారు, కుందనగుర్తి.
38. శ్రీ ఉద్యాల వెంకటరెడ్డిగారు, కుందనగుర్తి.
39. శ్రీ కాకల ఆంజనేయలుగారు, కుందనగుర్తి.
40. శ్రీ పాటిల్ పెద్దబళిరెడ్డిగారిభార్య శ్రీమతి లక్ష్మమ్మగారు, కుందనగుర్తి.
41. శ్రీ హృదం ఆశ్వత్థప్ప అండ్ సన్స్, కంబళిమర్చంట్, కల్యాణదుర్గం.

42. శ్రీ కానుల శరభయ్యశ్రేష్ఠిగారు, కల్యాణదుర్గం.

43. శ్రీ బెల్లంకొండ రామప్పగారి వెంకటరమణప్ప కుమారుడు తిమ్మప్పశ్రేష్ఠిగారు, జనరల్ మర్చంట్, కల్యాణదుర్గం.

44. శ్రీ గాధంకెట్టి లక్ష్మక్క కుమారుడు సుబ్బరాయుడు, కల్యాణదుర్గం.

— చిత్తూరు జిల్లా —

45. శ్రీ కె. వెంకటరామశాస్త్రిగారు, కొత్త కొట.

46. శ్రీ బల్ల తేవులనాయుడుగారు, ముత్తరపల్లె.

47. శ్రీ పి. చిన్నమరెడ్డిగారు, ఎం. ఎల్. ఎ. పెరియంబాడి.

48. శ్రీ నటకల రామనాథంశ్రేష్ఠిగారు, చిత్తూరు.

— నెల్లూరు జిల్లా —

49. శ్రీ బ్రహ్మచారి ఓ. రాజయ్యగారు, శ్రీదత్తాత్రేయశ్రమము, కనుపర్తిపాడు.

— కృష్ణా జిల్లా —

50. ముక్కామల సీతయ్యగారి జ్ఞాపకార్థము ధర్మపత్ని శ్రీ మతి నాగరత్నమ్మగారు, ఈడ్పుగల్లు.

51. శ్రీ బావిసేని రామకొటయ్యచౌదరి, పరమాత్మానందాశ్రమము, గీతాభవనం పెనమలూరు.

52. శ్రీ ఆహారి చలపతిరావుగారు, రుస్తుంబాద్, బందరు.

53. శ్రీ మోటుమర్రి దయానిధిగారు, బందరు.

— తూర్పుగోదావరి జిల్లా —

54. శ్రీ సమయమంతుల పెద్దనాగేశ్వరరావుగారు, ర్యాలి.

55. శ్రీ సమయమంతుల జగ్గారావు ఓ బ్రదర్స్, ర్యాలి.

56. శ్రీ సమయమంతుల రాధాకృష్ణరావు ఓ బ్రదర్స్, ర్యాలి.

57. శ్రీ మాధంకెట్టి జగ్గారావుగారు, ర్యాలి.

58. శ్రీ మాతంకెట్టి నాగరాజరావుగారు, ర్యాలి.

— పశ్చిమగోదావరి జిల్లా —

59. శ్రీ ఆబోతుల రామన్నగారు, పాలకొల్లు.

60. శ్రీ మామిడి సత్యనారాయణగారు, పాలకొల్లు.

— నైజాం నేట్ —

61. శ్రీ పి. వి. రంగారావుగారు, వకీలు, నల్గొండ.

62. శ్రీ దేశముఖ్ వేసేపల్లి కొండలరావుగారు, నల్గొండ.

63. శ్రీ నాగబండి విశ్వనాథంగారు, 12/88 మైక్రోడు, వరంగల్.

64. శ్రీ మతి చిదిరాల వీరలక్ష్మమ్మగారు, శ్రీ నృసింహ భక్తమండలి 12/285, గిర్మాజిపేట, వరంగల్.

గీతావాణి - పోషకవర్ణము.

65. శ్రీ గండ రాజయ్యగారి లింగయ్యగారు, కిరాణిదుకాణం, వరంగల్
66. శ్రీ తోటి కేదారిగారి చంద్రశేఖరంగారు, కిరాణిదుకాణం, వరంగల్
67. శ్రీ తాటికొండ నాగయ్యగారు, రామన్నపేట, వరంగల్
68. శ్రీ పుల్లది నూర్యనారాయణగారు, ఆడితిదుకాణం, వరంగల్
69. శ్రీ మహారాజు బసవలింగంగారు, వరంగల్
70. శ్రీ కొమరవెల్లి నూరయ్యగారు, వరంగల్
71. శ్రీ యాదా నారాయణగారు, వరంగల్
72. శ్రీ గునికెట్టి నాగలింగంగారు, వరంగల్
73. శ్రీ తోటి జగన్నాథంగారి ముక్కేశ్వర్ గారు, కిరాణి మర్చంట్, వరంగల్
74. శ్రీగన్న బుచ్చయ్యగారు, ఆడితి దుకాణం, వరంగల్.
75. శ్రీమతి కామేశ్వరమ్మగారు 6/0 రవ్వ కైలాసంగారు, బట్టలదుకాణం, వరంగల్
76. శ్రీ సోమా నరసయ్యగారు, వరంగల్
77. శ్రీ వజినపెల్లి నరసయ్యగారు, వరంగల్
78. శ్రీ చండా పుల్లయ్యగారు, జనరల్ మర్చంట్లు, వరంగల్
79. శ్రీ చిదిరాల రాజశేఖరంగారు వరంగల్
80. శ్రీ చెలుపూరు మంకయ్యగారు, బట్టల దుకాణం, వరంగల్.

— మైసూర్ రాష్ట్రం —

81. శ్రీ కాకుభాళ అంబళ్ళేశ్వరి అండ్ సన్స్ వారు, హాస్పేట్
82. శ్రీ వి. ఆర్. రాజగోపాల్ శ్రేష్ఠిగారు, బంగారుపేట.
83. శ్రీ కె. ఆర్. సీతారామయ్యశ్రేష్ఠిగారు, బంగారుపేట.
84. శ్రీ కె. నంజప్పశ్రేష్ఠిగారు, బంగారుపేట.
85. శ్రీ నారాయణమూర్తిగారు, 6/0 నూరా విరూపాక్షయ్యగారు, తొండేభావి

కోలారు.

శ్రీమతి కుసుమభాగ్యలక్ష్మమ్మగారు, కంటోన్మెంట్, బెంగళూర్.

— మద్రాసు రాష్ట్రం —

87. శ్రీ శంకరనాయుడుగారు, కార్మూరు, ఉత్తర ఆర్కాడు జిల్లా.
88. శ్రీ సి. ఎస్. నాగరాజశ్రేష్ఠిగారు, కొల్లేగలం, కోయంబత్తూరుజిల్లా.

అభిమానపోషకులు రు. 25

1. శ్రీ కోకా సాంబశివరావుగారు, మదరాసు-18.
2. శ్రీ గజపాల్లి నాగిరెడ్డిగారు, వండవాగలి, ఆలూరుతాలూకా. (కర్నూలు)
3. శ్రీమతి లంకా భాగిరథమ్మగారు, పొన్నమ్మగుడిపేధి, చిత్తూరు.

వ్యాసకర్తలకు విన్నపము.

1. వ్యాసములను 'శ్రీరామకృష్ణ, ప్రబంధ సంపాదకుడు, గీతావాణి ఆఫీసు - ఆశ్వుగడ్డపాస్టు' అను అడ్రసుకు పంపవలెను.

2. వ్యాసములను కాగితమునకు ఒక్కవైపు విడివిడిగ సిరాతో వ్రాసి పంపవలెను. వ్యాసములు గ్రాంథికభాషయందైనను, వ్యావహారిక భాషయందైనను ఉండవచ్చును.

3. వ్యాసములు కేవలము భగవద్గీతా తత్త్వమునకు సంబంధించినవై యుండవలెను. ఏదో ఒక ముఖమున గీతతోడి సంబంధమును ముడిపెట్టుకొని యున్నకాని; లేనిచో ఆ వ్యాసములు అంగీకరింపబడవు.

4. వ్యాస రచయితల అభిప్రాయములనుగురించి సంపాదకునకు బాధ్యతలేదు.

5. వ్యాసలేఖకులు తమ పూర్తి చిరునామాను ప్రతిసారి వ్రాసి పంపుచుండవలెను. రచయితలు తమ ఫోటో పంపినచో కార్యాలయ పక్షమున బ్లాకు చేయించి పీలై నవుడు పత్రికలో ముద్రింతుము. విశేష సందికయందు నియతముగ వ్యాసకర్తయొక్క ఫోటో వారివ్యాసముతో పాటు తప్పక ముద్రింపబడగలదు.

6. వ్యాసరచయితలకు పత్రిక రెండేసి ప్రతులు పంపబడును.

7. ముద్రింపబడని వ్యాసములను వ్యాసకర్తలు కోరినచో వెనుకకు పంపబడును.

8. వ్యాసములను ప్రకటించుటకును, ప్రకటింపకుండుటకును, సంక్షేపించుటకును సంపాదకునకు పూర్తిగ స్వేచ్ఛకలదు.

— మేనేజింగ్ ఎడిటరు.

గీతావాణి.

విషయసూచిక - డిసెంబర్ '54

1. సంపాదకుని మాటలు	...	8
2. ప్రథమ విశ్రాంతి — అవతారిక, అర్జునుని ప్రశ్న శ్లో. 1		5
3. ద్వితీయవిశ్రాంతి — భగవంతుని సమాధానం శ్లో. 2		19
4. తృతీయవిశ్రాంతి — నిర్గుణోపాసకుల పద్ధతి ప్రకార ప్రయోజనములు శ్లో. 3, 4, 5	...	30
5. చతుర్థవిశ్రాంతి — సగుణోపాసకుల పద్ధతి ప్రయోజనములు శ్లో. 6, 7, 8	...	45
6. పంచమవిశ్రాంతి — సగుణభక్తిసాధనపరంపర శ్లో. 9, 10, 11, 12.		54
7. షష్ఠవిశ్రాంతి — భక్తలక్షణాలు శ్లో. 13 నుంచి 20 వరకు		66
8. ద్వాదశాధ్యాయము — భక్తియోగము	...	88
9. భక్తుని లక్షణములు	...	90
10. వార్తలు	...	90
11. భక్తుని ప్రకారభేదాలు	...	
12. భక్తియోగమహిమ	...	

ప్రకటన.

భగవద్గీతా పరమార్థ చంద్రికా వ్యాఖ్యాన సహితము
ఆరు సంపుటములు, మా గీతావాణి కార్యాలయమునకు
కావలసివున్నది. ఇచ్చటకు యిష్టపడువారు వెలతో సహా
మాకు తెల్పినచో తెప్పించుకొందుము.

సంపాదకుడు.

గీతావాణి.

సంపుటి 4 స్వస్తి శ్రీ జయ - మార్గశిరమ్. సంచిక 8

సంపాదకుని

~~~~~

రమపవిత్రమైన భక్తియోగాన్ని గ్రంథరూపంలో వ్రాసినా అంతరాత్మ ఏదో అవర్ణనీయమైన సంతృప్తిని అనుభవించింది. “భగవంతా! ఈ జీవికి యీలాంటి స్వర్ణ సన్నివేశాలను దయచేసి నీ నేవ చేయించుకో” మంటూ అంతర్వాణి అప్రయత్నంగా పల్కింది. ఇదో! మా వోపినంతా మేం చేశాం. మీదటి కార్యభారమంతా భక్త మహాజనులపై ఆధారపడి వుంది. వారి స్వధర్మాన్ని వారు నిర్వహిస్తురుగాక!

కోలారుజిల్లా బంగారుపేట (బొరింగ్ పేట) వాస్తవ్యులు - సుప్రసిద్ధ వదాన్యులు - నిరంతర భగవత్సేవాధురంధరులు - శ్రీయుత ఎం. వి. రామలింగంశ్రేష్ఠి ఆండ్ సన్సు వారు తాము నిర్మించిన మురళీ మాధవ ధర్మశాలలో ప్రతియేటా శ్రీరామకోటి సప్తాహ మహోత్సవాలు జరుపుట పరిపాటి. ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించి

7-4-1954 నుండి వారంరోజులు యిరుపూటలా పూజ్యపాద శ్రీ శంకరానందస్వాములవారొసగిన భక్తియోగోపన్యాసముల పరిష్కృతరూపమీ గ్రంథం. శ్రీవారి హిందీ వుపన్యాసాన్ని భాగవత కుటుంబానికి చెందిన శ్రీ పేగు వేణుగోపాలగుప్తగారు అనువదించారు. శ్రీశంకరానందస్వామివారి భక్తకోటిలో నొకడు - ఒచ్చెము లేని గురుసేవాతత్పరుడు - మామిత్రుడు చాగలమరి నివాసి శ్రీ సుంకు రామయ్యగారు ఆ వుపన్యాసములను ఎప్పటికప్పుడు పొడగుర్తులతో చిత్తుప్రతి వ్రాసిపెట్టారు. ఆ ప్రతిని సంస్కరించి - సవరించి విషయ విభాగదృష్టితో అరు వుపన్యాసములుగ ఏర్పరించాను. ఆ ఆరువుపన్యాసాల సంపుటే యీ పుస్తకం.

ప్రతిసారి గీతాజయంతీ పర్వదినాన్ని వుపలక్ష్యంగా పెట్టుకొని గీతావాణి విశేష సంచికను పాఠకులకు సమర్పించుట మా అనుస్థాతమైన పద్ధతి. ఈ సంవత్సరము గతంవలెకాక క్రొత్త పుంత ననుసరించి యీ భక్తియోగ సంచికను చదువరుల కరాంజులులలో సమర్పిస్తున్నాము. ఈ పద్ధతి బహుజనప్రియమై వొప్పినచో మీదమీదకూడ యిదేమార్గము ననుసరించాలని మా అభ్యాహ.

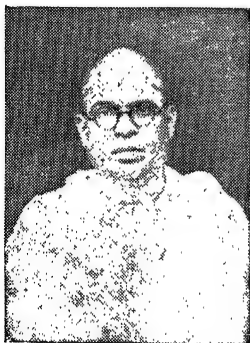
గ్రంథంమొత్తం వ్యావహారికభాషనే వాడాను. మా కడప కర్నూలు జిల్లాలవారు విశేషించి వ్యవహరించే మాండలిక పదాలు సైతం యిందులో చేరివుంటాయి. మారుమూలల్లోని మాటలకు సైతం జీవంపోసి భాషాక్షేత్రాన్ని విస్తారంచేయాలనే ఉత్పకత నన్నీ పనికి పురికొల్పింది. ఎందరెన్నివిధాల కాదన్నా వ్యావహారిక భాష యీనాడు జనసామాన్యంలో బహుమతాన్ని సాధించిందనే విషయం సత్యప్రియులు వొప్పుకోక తప్పదు.

ఈ అమృతప్రసాదాన్ని ఆరగించి ఏ ఒక్క భక్త హృదయమైనా తృప్తి వహించిందంటే మా పరిశ్రమకు అదే సాఫల్యం.

“త్వదీయం వస్తు గోవింద! తుభ్యమేవ సమర్పితమ్॥”

భక్తియోగ ప్రతిపాదకులు.

స్వామి శ్రీ శంకరానంద,
ఉపన్యాసకులు.

స్వామి శ్రీ రామకృష్ణ,
అనువాదకులు.

ఓమ్.

శ్రీకృష్ణపరబ్రహ్మణే నమః.

శ్రీ శంకరానందస్వామివారి
భగవద్గీతోపన్యాసములు.

భక్తియోగము

మకాం - బంగారుపేట.

7-4-1954.

ప్రియమైన ఆత్మబంధువులారా !

సర్వాంతర్యామియైన భగవంతుని మహాదనుగ్రహంతో, మనమీ పనిత్రస్థానంలో - పనిత్రకార్యక్రమంలో సమావేశమై వున్నాం. నిజానికి సత్కర్మచేయాలనే సత్సంకల్పం కలగాలంటే, అది అనేక జన్మార్జిత పుణ్యభాగ్యంతో - అంతేకాదు, భగవంతుని అపార అనుగ్రహంతోనే సిద్ధించాలి. మన మేపని చేయాలన్నా ప్రకృతిని ఆశ్రయించే చేయాలి. ఈ ప్రకృతి యెవరిసాత్తు? అది నీదీకాదు; నాదీకాదు. ఆ పరమాత్మునిది. ఆయన సానుకూలమైనపుడే ప్రకృతిలో మనం మన కార్యాలను సాధిం చేది. అదితప్ప, మానవుడు తన ప్రయత్నంతోనే ప్రకృతిని సాధిస్తా ననుకోడం సుతరాం పొరబాటు. దీనికొక దృష్టాంతం చెబుతాను. రావణుడు బ్రహ్మవంశంలో పుట్టాడు. నాల్గు వేదాలను అధ్యయనం చేశాడు. ఘన ఘోరమైన తపస్సులూ చేశాడు. భగవంతుని వదిలి ప్రకృ తిని ఆరాధించాడు. ఆ ప్రకృతిని తన స్వాధీనం చేసుకోవాలని తంటాలు పడ్డాడు. రాముని వదలి సీతనుకోరాడు. వాని కోర్కెలన్నీ బుగ్గిపా లయ్యాయి. వానిపౌరుషం వానిప్రయత్నం చివరికి వానినెత్తే అణిచింది. భగవంతుని ప్రసన్నుని చేసుకోక ప్రకృతిని ఉపభోగించాలనే ప్రయత్నా లన్నీ మంటకలియకపోవు. భగవంతుని అనుమతిబొంది ప్రకృతిని వశం చేసుకొని మన సంకల్పాలను - మన కార్యాలను సాంగమంగళప్రదం చేసుకోవచ్చు.

మన ప్రస్తుతప్రసంగం, భగవద్గీతలోని పండ్రెండవ అధ్యాయాన్ని గురించి. ఈ అధ్యాయానికి భక్తియోగమనిపేరు. అధ్యాయాన్ని ఆరంభించే ముందు కొన్ని తొలిపలుకులు పలికి ప్రకృతానికి వస్తాను.

భగవద్గీతతో మనకు సంబంధమేమిటి? దాన్ని మనమెందుకు పఠించాలి? పారాయణమెందుకు చేయాలి? ఎందుకు ధ్యానించాలి? ఈ విషయానికి తార్కాణమొకటి చెప్తాను. నీవు కాళీకి పోవలెనని బయలుదేరావు. మధ్యలో విజయవాడ చేరావు. ఒకానొక ధర్మశాలలో మకాంవేశావు. ఆ పూరివాడొకడు నీకు తటస్థించాడు. “అయ్యా! మీరెక్కడనుండి వచ్చారు? ఎక్కడ పోతున్నా?”రని నిన్నడిగాడు. “నేను బంగారుపేటనుండి వచ్చాను. కాళీకి పోవలె”నని నీవు చెప్తావు. ఆవిధంగానే జీవుడు స్వస్థానాన్ని వదిలి ప్రయాణమై, యీ మానవలోకానికి వచ్చాడు. ‘ఎన్ని జన్మములాయెనో’ - ఈ ప్రయాణం సాగుతూనే వుంది. దీనికి తెగతెంపు లెక్కడివి? అనలు - ఎక్కడికిపోవాలని యీ ప్రయాణం? “కస్త్యం కోఽహం కుత ఆయాతః” - అని పెద్దలూ శాస్త్రాలూ మనల్నూ అడుగుతూన్నారట. మనము వారిమాటను పెడచెవిని పెట్టాము. మనవద్ద చెప్పదగిన సమాధానములేదు. కాబట్టే మూగనోము బట్టి, గుడ్డియెద్దు చేలో పడ్డట్లు ఎట్లో జీవయాత్ర సాగిస్తూన్నాము. మనయాత్రకు గమ్యంలేదు; ధ్యేయం లేదు; లక్ష్యంలేదు. “అచ్చపుం జీకటిం బడి” మన మహా ప్రస్థానానికి పుట్టుపూర్వోత్తరాలను మరిచాము. పెద్దలు చేతులెత్తి చెబుతూన్నా, శాస్త్రాలు భేరి నినాదాలు చేస్తూన్నా, మనం మన కుంభకర్ణి నిద్రనుండి మేల్కొనేటట్లు లేదు.

ఒక ఉపమానం వినండి. మీవూరిదగ్గర ఒక జీవనది వుంది. దాని గట్టుపై నిలబడి చూడండి. ఆ నదికి తీరికేలేదు. తనపనే తనది, తనలోకమే తనది. ఏనుడీ పట్టదు. అటు చూడదు; ఇటు చూడదు. ఊణమూత్రం పురపత్తులేదు. “అమ్మా! నదీదేవతా! ఎక్కడికి నీ పురుకులు పరుగులు? ఎక్కడికిపోతే నీ ప్రయాణానికి శాంతి? నీకు విశ్రాంతి?” అని అడుగుదాం. ఉహూః, అది జవాబే చెప్పదు. జవాబు చెప్పేతీరుబాటు దాని కెక్కడిది? దూషణభూషణాలతో పట్టంపులేక - రాగద్వేషాలతో జోక్యంలేక, హుటాహుటి హోరాహోరి ఒకటేపయనం. ఎక్కడికి? త

భక్తియోగ సందిక.

వతీ — తన గతీ అయిన సముద్రుని ఒడిలోపడి తదైక్యం చెందోసం. ఎందుకు? — సముద్రమే తన స్వస్థానం, తన స్వగృహం. ఎట్లంటారా? నదీ జలాలు మొదట్లో సముద్రరూపంగానే వుండినవి. అవి సూర్యకిరణాల ద్వారా ఆవిరై — మేఘాలై — వానై — నీరై — నేలపై ఒడి వాగులై వంకలై మహానదీ రూపంతో, యిప్పుడు కొండలు గుట్టలు అడవులు అరణ్యాలు త్రోసుకుంటూ, రాసుకుంటూ, సూటిగానో చుట్టు తిరిగో — తన మూలస్థానమైన సముద్రంలో కలిసేకోసం, అంతింతనరాని ఆదుర్దాతో — తాళుకోలేని తహతహతో, యేకధాటిగా ప్రయాణం చేస్తూంది. ఇది నదియొక్క ఆత్మకథ.

ఇట్టిదే మనకథకూడా. జీవుని జీవననదినై తం తన మూలస్థానాని కేసి ప్రవహిస్తూంది. “జీవో దేవస్సనాతనః” — అవిద్యా ప్రభావంతో సచ్చిదానందరూపుడగు పరమాత్మునికి దూరమై, సంసారక్షేత్రంలో దొర్లిపొర్లి యెన్నో నామాలు — యెన్నో రూపాలు ధరించి, తిరిగి సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మమనే మహాసాగరంలో తదైక్యమయ్యేకోసం, అనాదికాలంనుండి జీవుడు పరితపిస్తూన్నాడు. అక్కడికి చేర్చేనేకాని వానికి నిత్య శాంతి లేదు.

ఓ మూఢమానవుడా! నదిచెప్పే గుణసాతాన్ని హృదయానికి గ్రుద్దుకో! ఈ లోకము నీలోకముకాదు. వెయ్యేల? బ్రహ్మలోక పర్యంతాలై న లోకలోకాలన్నీ నీ స్వస్థానాలుకావు. అవి నీకు మజిలీలు మాత్రం; మకాములుమాత్రం. “అబ్రహ్మ భువనాల్లోకాః — పునరావర్తినః” — దినికి భునికి ఏతం బాసలాగా పరిభ్రమించే గ్రహచారం నీకెందుకు? “యద్గత్వా న నివర్తంతే — తద్ధామ పరమం మమ” — ఆ పరమధామాన్ని, ఆ తిరిగిరానిచోటును చూచుకో! ధ్రువబాలకునివలె చిరస్థాయిగ ధ్రువస్థానాన్ని చేరుకో. నచ్చిదానంద పరబ్రహ్మప్రాప్తి అంటే అదే. దానికి మరోపేరు మోక్షం.

కాశికి పయనమై పోయేవాడు మార్గమధ్యంలో విజయవాడ లోనే ఆగిపోవచ్చా? ఆగిపోరాదు. పోనీ; వెనుక్కురావచ్చా? అదీ సరి కాదు. ముందుకే పోవాలి. ముందుకే పోయి కాశీ చేరాలని అభిలషించాలి; శీఘ్రంగా చేరేటందుకు తగిన గట్టి ప్రయత్నాన్ని చేయాలి.

“ఎప్పుడో ఒకప్పుడు చేరవచ్చులె” మ్మని జాభ్యంగా పడివుండుట పురుషార్థపరుని లక్షణంకాదు. ప్రకృతి వశతః యేనాడో లభించేవస్తువును వీలై సంత తొందరలో పొందాలని ప్రయత్నించుట, పురుషార్థపరుడగు మానవునిలో సహజంగా వుండవలసిన లక్షణం.

నేనొకరోజు మీ యింటికివచ్చాను. మీరు నన్నాదరించి కూచో బెట్టారు. ఈ కాలం ఫేషన్ ప్రకారం ఒక కప్పు కాఫీ తెచ్చి త్రాగమని నాదగ్గరవుంచారు. ఈ కలికాలపు సభ్యమానవుని సత్కారానికి యోగ్య వస్తువులు రెండు. ఒకటి కాఫీ; రెండవది సిగరెట్టు. సరే! — మీరిచ్చిన కాఫీ నిండావేడిగావుంది. వేరే మరోగ్లాసు (లోటా) తెమ్మని అడిగాను. మీరు తెచ్చియిచ్చారు. వాటితో తిరుగపోసుకొని చల్లార్చుకొని ఆ కాఫీని త్రాగాను. మీరు యిచ్చిన కాఫీ కప్పును — అదేంత వేడిగా నుండనీ గాక, పదినిముషాలపాటు వూరక అట్టే పెట్టితే, దానిపాటికదే — వేరేగ్లాసుతో పనిలేకుండా, ఆరిపోయేదే. కానీ, అంతసేపు వూరకుండా నిబ్బరంలేదు. కాబట్టే మరోగ్లాసు తెమ్మన్నాను. తెప్పించుకొని తిరుగ పోసుకొని త్రాగాను.

మానవునిలోని పురుషార్థంకూడా అట్టిదే. ప్రకృతి ప్రవాహంలో యేనాడో ఓనాడు, మనకు ముక్తివస్తుందని కూర్చోరాదు. పురుష ప్రయత్నాన్ని సార్థకంచేసి ఆ ఫలాన్ని సద్యః పొందాలి. కాశీకి పోవా లనుకొన్నవాడు ఏనాడో ఒకనాడు చేరవచ్చులెమ్మని తాత్సరంగా వుండడు; ఉండరాదు. వీలై సంతత్యరలో చేరేటందుకు తగిన వ్రపాయం చూచుకొంటాడు, చూచుకోవాలి.

నీవు మద్రాసు పోవాలనుకొన్నావు. నడిచిపోతే పదిరోజులు పడుతుంది. ఎడ్డుబండిపై పోతే వారందినాలకు పోతావు. బస్సుపై పోతే ఒక్కరోజులో చేర్తావు. రైల్వేలోపోతే అర్ధరోజులో పోగల్గుతావు. విమానంలో వెళ్లితే ఒకగంటలో చేరుకోవచ్చు. దూరమెంతైనా వుండనీగాక! అవలంబించిన వాహన వేగాన్నిపట్టి ప్రయాణకాల పరిమితి వుంటుంది. మంచి సాధనాన్ని అవలంబిస్తే త్వరలో చేరుకొంటావు. అంతేకాదు; నడిచిపోయేవానికి — బండిపై బస్సుపై పయనంచేసే వానికి కొన్ని ఆటంకాలు, కొన్ని ఆశంకాలు కల్గినా కల్గొచ్చు. విమా

నంలోనైతే శీఘ్రంగానే వెళ్లొచ్చు; కాని తప్పితే అది ప్రాణాంతకం. అటుగాక, రైలుప్రయాణమైతే ఒక మోస్తరుగా నిరపాయమైంది. కొంత మట్టుకు శీఘ్రంగానూ పోవచ్చు.

భగవత్ ప్రాప్తిని — ముక్తిని గోరే మానవజీవునికి భగవద్గీత కొన్ని ప్రసాయాలను చెప్పింది. గీతచెప్పిన విధానాల ననుసరించి మనము మన స్వధామాన్ని చేయోవచ్చు; మన పరమప్రయోజనాన్ని సాధించవచ్చు. అధికారి భేదాన్నిబట్టి అది కర్మభక్తి జ్ఞానాలను బోధించింది. కర్మమార్గము యెద్దుబండివంటిది. జ్ఞానమార్గము విమానమువంటిది. భక్తిమార్గము రైలుప్రయాణము వంటిది. రైలువంటి భక్తిమార్గం ద్వారా సుఖంగా — నిరపాయంగా గమ్యస్థానాన్ని జీవుడు చేరుకోవచ్చు. ఆ భక్తిమార్గమే ముఖ్యంగా యీ పండ్రెండవ అధ్యాయంలో చెప్పబడింది. కాబట్టే యీ అధ్యాయానికి భక్తియోగమని పేరు.

గంగానది గంగోత్రిలో ఉద్భవిస్తుంది. కలకత్తావద్ద సముద్రంలో కలుస్తుంది. దాని ప్రవాహారేఖ సుమారు యిరవై అయిదువందల మైళ్ల పొడవుండొచ్చు. మొత్తానికి గంగాప్రవాహము ఆద్యంతము పవిత్రమైందే. గంగాజలాన్ని అత్యంత మహిమోపేతంగా మనవారు తలుస్తారు. ఒకసారి జర్మనీనుండి ఒకడాక్టరు కాళీకి వచ్చాడు. గంగాజలాన్ని పరీక్షించాలని తలచి ఆయన ఒక సీసానిండా ఆ నీటిని తీసుకొన్నాడు. మరోసీసానిండా మామూలు భావి (నూరి) నీరు తీసుకొన్నాడు. రెండు సీసాలలోను కలరాక్రిములను వదిలాడు. భావిసీటిలో ఆ క్రిములు తండోపతండాలుగ వృద్ధిచెందాయి. గంగాజలంలో వేసిన క్రిములు మలమల మాడిపోయాయి. భౌతికదృష్ట్యాకూడా గంగాజలంలో క్రిమినాశక శక్తి వుంది.

గంగానది ఆద్యంతము పవిత్రమే అయినా, దాని పవిత్రత కొన్ని చోట్ల మరింతా హెచ్చింది. హరిద్వారం — ప్రయాగ — కాళీ మున్నగు ప్రదేశాలలోని గంగకు మరింత ఘనత. ఆ ప్రదేశాలు ఔత్తరై వెలిశాయి. అట్లే భగవద్గీతకూడా పవిత్రమైన గంగానదిలాంటిది. ప్రతి అధ్యాయమూ ఒక గంగా ఘట్టము. అన్ని ఘట్టాలూ పవిత్రాలే; అయినా కొన్నింటికి మరింతా ప్రాశస్త్యం చేకూరింది. ఆ అధ్యాయాలు

క్షేత్రాలవంటివి. ఈ పండుగలో అధ్యాయం ఆ తెగకు చేరినది. ఈ మాటను శ్రీ ఆచార్య వినోభాగారు చెప్పారు. మరేమిటి! శ్రీకృష్ణుడే చెప్పాడు. “యే తు ధర్మ్యామృతమిదం” — ఈ భక్తియోగము అమృతస్వరూపమైన ధర్మమని అధ్యాయాంతంలో శ్రీకృష్ణుడే స్వయంగా పెలవిచ్చాడు. అట్టి పవిత్రమైన అధ్యాయాన్ని చెప్పుకొనే సుయోగం మనకు కల్గినందుకు జన్మాలు ధన్యాలయ్యాయి.

గడిచిన పదకొండో అధ్యాయంలో భగవంతుడు అర్జునునికి విశ్వరూపాన్ని దర్శింపజేశాడు. లోకము లోకేశ్వరుడు వేరువేరు కాదు. ప్రపంచమూ పరమాత్మా భిన్నభిన్నంకాదు. విశ్వమూ విశ్వనాథుడూ విడివిడిగాలేరు. అజ్ఞానదృష్టితో విశ్వమని — లోకమని — ప్రపంచమని దేన్ని భావించామో, జ్ఞానదృష్టి లభిస్తే అదే విశ్వేశ్వరుడై — లోక నాథుడై — పరమాత్మ స్వరూపంతో భాసిల్లింది. హామని పిలువబడేటప్పుడుకూడా, ఆ హారంలోయే చోటపట్టినా బంగారుతప్ప వేరేవస్తువులేదు; అజ్ఞానికి బంగారుకనబడదు; జ్ఞానికి హారము పుల్లక్కి. “వాచారంభణం వికారో నామధేయం” — కుండలో యేతెట్టుచూచినా వుండేది మట్టే. ప్రపంచంలో యెక్కడచూచినా సమస్త నామరూపాలకు అధిష్ఠానంగా భగవంతుడే వున్నాడు. తానుతప్ప లేకీన సమస్తం భగవంతుని స్వరూపమని భక్తుడు భావిస్తాడు. “మైః సేవక సచరాచర రూపరాశి భగవంతః” — అని తులసీదాసు చెప్పాడు. “సచరాచర రూపాలు భగవంతుడు; తాను ఆయనకు దాసుడు” — ఇది భక్తుని భావన. “తనతోసహా సమస్తమూ వాసుదేవ పరబ్రహ్మమే” అని జ్ఞాని భావిస్తాడు. “సకలమిదమహంచ వాసుదేవః” — తానూ సర్వమూ వాసుదేవుడని జ్ఞానియొక్క తీర్మానం. భక్తునికి జ్ఞానికి ప్రాథమికదశలో కొద్దిపాటి యీ భేదం వుంటుంది. ఆ భేదం చివరిదాకా నిలవదు.

దివ్యనేత్రాన్ని పొంది అర్జునుడు సమస్తమూ భగవత్ స్వరూపంగా దర్శించాడు. అది పదకొండవ అధ్యాయములోని విషయం. ఆ అధ్యాయాన్ని ఉపసంహరిస్తూ భగవంతుడు “జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్త్వేన ప్రవేష్టుం” అను శ్లోకముద్వారా ప్రాముఖ్యమైన ప్రవచేశాన్ని వెల్లడించారు. “జ్ఞాతుం” అనగా తెలిసికొనుట. తానంటే ఏమో — జగ

తనగా యేమో - ఈశ్వరుడంటే యేమో, ప్రతివాడూ శ్రవణంచేసి తెలుసుకోవాలి. ఇంతమట్టుకు తెలుసుకొంటే చాలని కొందరంటారు. అది చాలదు. బెంగుళూరులో మాంచి మామిడిపండ్లున్నాయని నాకు తెలుసు. తెలుస్తూనే వచ్చిన లాభమేమి? అందుననే - “జ్ఞాతుం” అన్నవెంటనే “ద్రష్టుం” అనేపదం ప్రయోగింపబడింది. తెలుసుకొన్న దాన్ని దర్శించాలి; సాక్షాత్కరింప చేసుకోవాలి. తర్వాత “తత్త్వేన ప్రవేష్టుం” - అదేస్వరూపము తానై పోవాలి. ఈ సాధననే భక్తియోగము చెప్పింది.

“మత్కర్మకృత్సత్త్వరమో - మద్భక్తస్సంగవర్జితః |

నిర్వైరస్సర్వభూతేషు - యస్సమామేతి పాండవ! ||”

ఈ శ్లోకము పదకొండో అధ్యాయానికి ఆఖరులో చెప్పబడింది. దీన్ని గీతార్థసార సంగ్రహమని ఆచార్య వినోబాగారు చెప్పారు. భక్తియోగాన్ని సాధింప కోరేవానికి కావలసిన అయిదులక్షణాలు యీ శ్లోకంలో చెప్పబడ్డవి. (1) మత్కర్మకృత్తు, (2) మత్సరముడు, (3) మద్భక్తుడు, (4) సంగవర్జితుడు, (5) స్వభూతేషు నిర్వైరుడు - ఈ అయిదు లక్షణాలలో ఏ ఒక్కటైనా వుంటేనే భగవంతున్ని పొంద గల్గేది. ఈ శ్లోకంలో ‘మత్’ అనేపదం మూడుమార్లు ప్రయోగింపబడింది. ఆ ప్రయోగంలో ఉత్తమమగు స్వారస్యం యిమిడింది. దాన్ని మనం లక్ష్యంలోనికి తెచ్చుకోవాలి.

‘మత్కర్మకృత్’ - పనులన్నీ భగవంతుని పనులు కావాలి.

మనము కొన్నిపనులు మనపిగానూ, కొన్నిపనులు భగవంతునివిగాను పంపిణీచేసుకొన్నాము. జపము లేపము పూజ ధ్యానము - ఇవి భగవంతుని పనులు. పనిపాట - వ్యాపారం వ్యవహారం - ఇవి మనపనులు. ఈ భేదం పనికిరాదు. అన్నీ భగవంతుని పనులేకావాలి. నీ పనులుకొన్నిగా - నాపనులు కొన్నిగా ప్రత్యేకం వుండరాదని భగవంతునిబోధ. నీవూ నేనూ అనే భేదమే సమసిపోవాలి. భక్తునికి భగవంతునికి మధ్యా వెండ్రుకవాసి వ్యవధానంకూడా సహింపరానిది, చేసేదంతా ఈశ్వరీయకర్మ. మనకర్మగా వుండరాదు. కొన్నిపనులు చేసేటప్పుడు భక్తుడు; కొన్నిపనులు చేసేటప్పుడు అభక్తుడు - ఈతంతు పనికిరాదు. భక్తి అనేది బుర్రభాకాదు.

పోలీసు ఉద్యోగి ఆఫీసుకు పోయేటపుడు దుస్తులు ధరిస్తాడు. ఇంటికి వస్తూనే ఆ డ్రస్సువిడిచి గూటానికి (చిలుకుకు) తగిలిస్తాడు. మనమూ కూడా దేవాలయాలకు, ఆశ్రమాలకు, సభలకు, సమావేశాలకు పోయేటపుడు భక్తి డ్రస్సు ధరిస్తాము. ఇంటికివస్తూనే దాన్ని వంకెకు తగిలిస్తాము. భక్తులమనే పేరు పెట్టుకొన్నాంకానీ - అందుకు తగినట్లు మన మనస్సు లేదు. మాటమాత్రానికి కృష్ణార్పణం అనుటేకాని, మనం చేసేదంతా దేహార్పణం - కళత్తార్పణం - పుత్రార్పణం. ఇదొక్కనాటకం.

దేహము పరమాత్మునిది; లోకము పరమేశ్వరునిది. మనమనుకొన్నా అనుకోకున్నా నిజమేమో అంతే. ఈ దేహము నీదే అయితే దీన్ని నీవు తయారుచేసుకొంటావా? ఒక అవయవం చెడిపోతే దాన్నిరిపేరి చేసి చక్కబెట్టుకొంటావా? అదిలేదే! మరి నాది నాదని మిడిసిపడడంలో అర్థమేమి? సినిమాలో పరదాలాగా పరమాత్మ స్థిరంగావున్నాడు. దానిపై అన్ని బొమ్మలు అగపడును. పరమాత్మయందే సమస్తమూ గోచరిస్తూంటుంది. అందరూ బొమ్మలను చూచేవారే కాని పరదా (తెర)ను చూచేవారుకారు. పరదాలేనిచో ఆటేలేదు. కర్తృ కర్మ క్రియలన్నీ పరమాత్ముని ఆశ్రయించి జరిగిపోతున్నాయి. కాని వానిని లక్ష్యములో వుంచుకొని వ్యవహరించేవారు తక్కువ. కాబట్టే 'మర్క-ర్మకృత్' అని భగవంతుడు హెచ్చరించారు.

'మత్ కర్మకృత్' భగవంతునిగొరకు పనులుచేసేవాడు. ఈ విషయాన్ని అనుభవంలోనికి తెచ్చుకోవాలంటే, "మత్పరమః" - భగవత్పరముడు కావలెను. 'మత్పరముడు' అనే యోగ్యతాపత్రాన్ని సంపాదించాలి. భగవంతుడుతప్ప వేరేవస్తువేలేదని గ్రహించాలి. ప్రపంచములోని వస్తువులకు పరమస్థానము - ప్రధానస్థానము యిచ్చేవాడు కాకుండా, పరమాత్మునికి పరమస్థానము - ప్రధానస్థానము యిచ్చేవాడు కావాలి. మనము అలా చేయడంలేదు.

'మద్భక్తః' - భగవద్భక్తుడు కావాలి. మనము ప్రపంచానికి భక్తులము; నిషయసుఖాలకు భక్తులము. కొందరికి ధనంపై భక్తి; కొందరికి భూములపై భక్తి; కొందరికి పెండ్లిముపై భక్తి; కొందరికి బిడ్డలపై భక్తి;

కొందరికి కీర్తిప్రతిష్ఠలపై భక్తి. మరి భగవంతునిపై భక్తి ఏ నూటికో కోటికో! ఒకవేళ మనం భక్తిచేసినా, దినానికి ఒక గంట భగవంతునికి భక్తులము. 24 గంటలు ప్రపంచానికి భక్తులము. పేరుకు శివపూజ — చేసేదంతా శివపూజే.

భగవాన్ కృష్ణుడు చెబుతూన్నాడు. ‘నాయనా! నాభక్తడివికా!’ మరి భక్తుడంటే ఎవరు? ముమ్మారు స్నానంచేస్తేనా? విభూతో, పంగ నామాలో పెడితేనా? పూటపూట దేవాలయం వెళ్ళితేనా? తీర్థక్షేత్రాలు తిరిగితేనా? — కాదు. ఇది భక్తికాదు. ఇవి సత్కర్మలు మాత్రం. వేష భూషణాలతో భక్తుడుకాలేడు. భగవంతునితో విభక్తము కానివాడే భక్తుడు. విభక్తిలేనిదే భక్తి.

“సంగవర్జితః” — మరీ సంగదోషరహితుడు కావాలి. నిజానికి ఆత్మ అసంగము. “అసంగోఽహ్యాయం పురుషః”. వ్యాపకవస్తువునకు సంగమెక్కడిది? ఆకాశమువలె పరమాత్ముడు వ్యాపకుడు. కావుననే భక్తికాస్త్రాలు భగవంతుని వర్ణిస్తూ ఆతని ప్రతి అవయవాన్ని కమలంతో సాదృశ్యం చెప్పాయి. పాదకమలము—హస్తకమలము — నాభికమలము— హృదయకమలము — నేత్రకమలము — ముఖకమలము, అని ప్రతి అంగాంగములకు కమలము ఉపమానం చెప్పబడింది. కమలము ఆర్య సంస్కృతికి ఆదిప్రతీకము. కమలము బ్రహ్మకంటే ముందే పుట్టిందని పురాణాలు చెబుతవి. అసంగత్వము—రమణీయత్వము కమలములోని విశిష్టలక్షణాలు. నీటిలో బురదలో వుండి వుండనిది; అంటి అంటనిది. కమలమువలె పురుషోత్తముడు అసంగుడు. బ్రహ్మాండమంతా వ్యాపించి కూడా ఆయన అంటుకోడు. అట్లే నీ ఆత్మకూడ అసంగము. ఏ దేహంలో వున్నా ఆ దేహసంబంధమగు ఉచ్చనీచ గుండోమాలు దాన్ని అంటుకోలేవు. ఆత్మయొక్క అసంగభావాన్ని గుర్తించినపుడే నిజమైన సంగవర్జితుడు కాగల్గుట.

తర్వాత, “నిర్వైర స్పర్శభూతేషు” — సమస్త భూతములందు వైరబుద్ధిలేనివాడై వుండాలి. ఎందుకు? సమస్తమూ పరమాత్ముని స్వరూపము. సర్వమూ తానే. తనకంటే వేరేవస్తువు లేనపుడు వైరానికి చోటుక్కడ? ఈ అభేదదర్శనమే జ్ఞానము.

శ్రీ రామతీర్థస్వాములవారు సంన్యాసాన్ని స్వీకరించిన తర్వాత హిమాలయాలలో ఒంటరిగా నివసిస్తూవచ్చారు. ఒకప్పుడు ఆయన సతీమణి శ్రీవారి సందర్శనానికి వెళ్లింది. ఆయన్ను దర్శించింది. “స్వామీ! నన్నెప్పుడై నా తలచుకొంటూంటారా?” అని అడిగింది. “వ్వు, లే” దని ఆయన జవాబిచ్చాడు. “అయ్యో! ఇన్నాళ్లు మీకు నేవచేసిన నన్ను మరచిపోయారా” అని ఆమె వ్యాకులపడింది. ఆయన అన్నాడు. “సాధ్య! మరచిందీలేదు; తలచిందీలేదు. నాకంటే నీవు వేరుగా వుంటే గదా, నిన్ను తలంచడం - మరచడం. అనన్యం కాబట్టి మరచేదిలేదు; ఆత్మస్వరూపం కాబట్టి తలచేదిలేదు. నీ విప్పుడడిగినట్లు నాచెవి నన్నొక నాడు అడిగిందనుకో! “స్వామీ! నేను మీకెంతో వ్రవకరిస్తాను. నన్ను మీరు స్మరిస్తూంటారా?” - అని అడుగుతుంది. నేనేమని చెప్పాలి. నాకంటే అది వేరై వుంటేనా? స్మరించడం - విస్మరించడం.

“అభేదదర్శనం జ్ఞానం.” ఈ జ్ఞానము సిద్ధించినపుడే, “నిర్వైర స్సర్వభూతేషు” అనేమాట అక్షరాలా సార్థకమైతుంది. ఈ అయిదింటిలో ‘మత్కర్మకృత్’ అనేది కర్మయోగాన్ని సూచిస్తుంది. “మత్పరమః - మద్భక్తః” అనేవి భక్తియోగానికి సంకేతాలు. “సంగవర్జితః - నిర్వైర స్సర్వభూతేషు” - అని జ్ఞానయోగానికి సూచనలు. కర్మభక్తి జ్ఞానాలు పరస్పర పోషకములై పురికొన్నాయి. “జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్త్వేన వ్రవేత్తుం” - అను వాక్యంలో, మొదట తెలుసుకోడం - తర్వాత దాని సాక్షాత్కారాన్ని పొందడం - ఆపై తాను ఆ స్వరూపమే అయి పోవడం, యిట్లు మూడింటి సమ్మేళనం చెప్పబడింది.

భగవద్గీత సమన్వయ కాండ్రం. ఇదొక్క యోగరసాయనము. కర్మగొప్పదని కొందరు - భక్తి గొప్పదని కొందరు - ధ్యానము గొప్పదని కొందరు - జ్ఞానము గొప్పదని కొందరు, విడివాదాలు చేస్తూంటే, ఆ పాఠీక భావాలకు యెడమీకుండా భగవద్గీత అన్ని యోగాలకు తగిన స్థానమిచ్చి ఆదరించింది. సామాన్యంగా లోకీక కార్యాలలోకూడా యీ నాల్గు యోగాలు కలిసేవుండాలి. ఇక పరమపురుషార్థమైన మోక్షానికి వీటి సమష్టి సహకారము అక్కరలేదా? వుంది. అనివార్యంగా వుంది.

మచ్చుకు ఒక వంట విషయాన్ని చెబుతాను. వంట అనేది ఒక సామాన్య మైన పని. ఆ పనిలో కూడా యీనాల్లా కలిసిరావాలి. ఏ ఒక్కటి తక్కువైన పనికాదు. ఉప్పు పప్పు - బియ్యం బేడ - కట్టి కంప తెచ్చి పొయ్యి రగుల్కొల్పి ఆయత్తపడడం కర్మయోగమనొచ్చు. బియ్యానికి తగినట్లు నీళ్లు - పప్పుకు తగినట్లు ఉప్పు - వంటకు తగిన మంట, ఈ పరిజ్ఞానం కావద్దా? దీన్నే జ్ఞానయోగమనాం. పాత్రను పొయ్యిపై పడేసి వీధిలో కబుర్లు చెప్పుకొంటూంటే వంట భ్రష్టై పోతుంది. దానిపై నిగా వుంచాలి. దాన్నే ధ్యానయోగమని చెప్పుకొందాం. చిమ్ముకొంటూ చీదుకొంటూ చేసినవంట తిన్నవారికి వంటపట్టదు. వీటితో - భక్తితో తాను చేసినవంటను ఆరగించి యింటిల్లపాది ఆనందించాలని, తృప్తి చెందాలని, వంటచేసే ఆడవారు తలంచాలి. దాన్నే భక్తియోగమను కొందాం.

ఈ నాల్గు యోగాలు వంటచేసేవాళ్ల కే అవసరమైనవుడు, పరమార్థ సాధకునికి వీటితో పనిలేకపోతుందా? జీవితంలో సర్వాంగీణ వికాసాన్ని సాధించాలంటే ఈనాల్లా జతకూడి నడవాలి. కాబట్టే శాస్త్ర రాజమైన భగవద్గీత వీటి సమన్వయాన్ని ప్రతిపాదించింది.

భక్తి గంగవంటిది. కర్మ యమునలాంటిది. జ్ఞానము సరస్వతి. భక్తి కర్మలు బైటికి గోచరిస్తాయి. జ్ఞానము గుప్తగామిని. అది బయటికి కనబడేదికాదు. భక్తుడు గంగానదివలె పరిశుద్ధుడు - పవిత్రుడు అయి వుండాలి. ఈ సందర్భంలో పరమభాగవతుడైన శ్రీ ఏకనాథస్వామివారి ఒక వుదంతం జ్ఞాప్తికి వస్తూంది వినండి.

శ్రీ ఏకనాథస్వామివారు ఒకప్పుడు కొంతమంది మిత్రులతోకలిసి కాశీయాత్ర వెళ్ళినారు. ఈ నాటి ప్రయాణసౌకర్యాలు ఆనాడు లేవు కాబట్టి, వారు కాలినడకతోనే యాత్రచేశారు. తీర్థరాజమగు ప్రయాగ లోని గంగాజలాన్ని కావడి కుండలకెత్తి తిరుగుప్రయాణం రామేశ్వరానికి బయల్దేరారు. గంగాజలంతో రామలింగేశ్వరుని అభిషేకించి తమ పూర్ణ యాత్రను సాధుజ్ఞానం చేసుకొనుట పూర్వీకుల ఆచారం. ఆ మర్యాద ననుసరించి ఏకనాథస్వామివారు తన మిత్రబృందంతో దక్షిణాభిముఖమై

వస్తూన్నారు. గంగ కావడిని నేలపై పెట్టరాదు కాబట్టి వంతులవారీగా భుజాలు మార్చుకొంటూ తెస్తూన్నారు. మార్గమధ్యంలో వారు మార్వాడీ దేశంగుండా రావలసివచ్చింది. అసలే మార్వాడీ దేశంలో నీటికి మహాయెద్దడి. అందులోను వీరు ఒక యెడారిమధ్యా రావలసివచ్చింది. ఒకచోట ఒక గాడిదే నేలపై బడి విలవిల తన్నుకొంటూంది. దానికి చావుకూ చాలాదురంలేదు. ఆ దురవస్థను చూచి శ్రీస్వామివారు పరువు పరువున వచ్చి దాన్ని అమాంతం పరిశీలించారు. వడగొని విపరీతమైన దప్పితో అది చస్తూందని వారు గమనించారు. తలపటాయించకుండా కడవలోని గంగాజలాన్ని దాని గొంతులో కావలసినన్ని పోసి దాని దప్పి తీర్చాడు. మిగిలిన నీటితో సర్వాంగస్నానం చేయించి దాని తాపం తీర్చాడు. ప్రాణదాతకు చూపులతో మొక్కులు చెల్లించి గార్దభం తనదారి తాను పట్టింది. ఇంతదూరం మోసితెచ్చిన తీర్థాన్ని రామేశ్వరానికి చేర్చకపోతినే అనే విచారం వారికిలేదు. సరిగదా! సజీవంగావుండే రామలింగేశ్వరునికి అభిషేకంచేసి తన శ్రమను సార్థకం చేసుకొన్నానని ఆయన మురిసిపోయాడు. చూచారా! భక్తుని వ్యక్తిత్వం యెంతగా వికసించిందో !!

ఈ అధ్యాయంలోని మొదటిశ్లోకము, “విశ్వరూపోపాసకుడు గొప్పా? అత్యురోపాసకుడు గొప్పా?” అని అడిగిన అర్థునుని ప్రశ్న. తర్వాత పదకొండు శ్లోకాలు సాధనవిషయాన్ని గురించి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన పువ దేశము. తదుపరి ఏడుశ్లోకాలలో సాధ్యవిషయము నిరూపించబడింది. చివరిశ్లోకము ఫలశ్రుతి. ఇట్లు మొత్తం యిరవై శ్లోకాలతో యీ భక్తి యోగం ముగుస్తుంది.

భక్తులు సగుణభక్తులని నిర్గుణభక్తులని రెండువిధాలు. అర్జును - జిజ్ఞాసువు - అర్థార్థి, వీరు భగవంతుని సగుణస్వరూపాన్ని భజించేవారు. జ్ఞాని నిర్గుణభక్తుడు. శ్రీకృష్ణుడు అందందు సందర్భానుకూలంగా సగుణ భక్తులనూ నిర్గుణభక్తులనూ ప్రశంసిస్తూవచ్చాడు. ఆ యిద్దరి యెక్కువ తక్కువలను తెలియగోరినవాడై అర్జునుడు ప్రశ్నిస్తూన్నాడు. ఇది యీ అధ్యాయానికి మొదటిశ్లోకం.

“భగవంతా! పదకొండో అధ్యాయంలో చెప్పినట్లు విశ్వరూపా పాసన చేసేవారు సగుణభక్తులు. అక్షరమూ అవ్యక్తమూనైన ఆత్మ తత్వాన్ని అనుసంధిస్తూ అహంగహోపాసన చేసేవారు నిర్గుణభక్తులు. ఈ యిద్దరిలో శ్రేష్ఠులెవరని నీ అభిప్రాయం” — అని అర్జునుని ప్రశ్న.

ఈ జ్ఞోకంలోని తాత్పర్యాని బయటికి లాగేకోసం వ్యాఖ్యాన కర్తలు ఎంతెంతో హంగామాపడ్డారు; రకరకాల అభిప్రాయాలను వెలిబుచ్చారు. సగుణభక్తులు తక్కువని కొందరూ, నిర్గుణభక్తులు తక్కువని కొందరూ, అసలు శ్రీకృష్ణుని తీర్మానంతో పనిలేకుండానే తామే సిసలుగ తీర్మానించారు. కృష్ణునికిలేని తగాదా వీరికెందుకొచ్చిందో! సగుణం — నిర్గుణం అనేభేదం సాధకదృష్టిలోచేకానీ, యీ రెంటికి అతీతమైన సిద్ధాంతిలోలేదు. ఈ రెండూ సాపేక్షిక శబ్దాలు. శ్రీకృష్ణుడు యీ పేచీలో వ్రేలుపెట్టలేదు. అర్జునుడడిగిన ప్రశ్నకు సూటిగా జవాబు చెప్పకుండా భగవంతుడు పద్ధతిమార్చి చెబుతూన్నాడు. శ్రీకృష్ణుడుచెప్పిన సమాధానము స్పష్టమయ్యేకోసం ముందుగా ఒక ఉదాహరణాన్ని చెబుతాను.

ఒకస్త్రీకి యిద్దరు కొడుకులున్నారు. పెద్దవాడు యెదిగినవాడు. మైనరు తీరాడు. స్వతంత్రంగా తిరుగగలిగేవాడు. రెండవవాడు మైనరు బిడ్డ. తల్లిచాటున వుండవలసినవాడు. ఈ యిద్దరిలో నీకెవడు శ్రేష్ఠుడని తల్లిని అడిగితే ఆమె యేమని చెప్పాలి? ఒకప్పుడు ఆ దేశానికి యుద్ధము వచ్చింది. సర్కారువారు యింటికొక్కనిచొప్పున నిర్బంధంగా ప్రజలను సేనలోకి తీసుకొంటున్నారు. ఆమెయింటికికూడా వంతువచ్చింది. “అమ్మా! నీ యిద్దరి కొడుకులలో ఒక్కణ్ణి మాకు యివ్వాలి” — అని అడిగితే తల్లి ఏమిచేస్తుంది? తప్పనిసరి యివ్వవలసేవస్తే పెద్దవాన్ని యిస్తుంది. ఎందుకంటే, వాడు సమర్థుడు — స్వతంత్రుడు. కాని చిన్నవాని బాగోగులు — యోగక్షేమాలు తనపై ఆధారపడి వున్నాయి. కాబట్టి వాన్ని వదిలేటందుకు యిష్టపడదు. అంతమాత్రంతో తల్లికి చిన్నకొడుకు శ్రేష్ఠుడని, పెద్దకొడుకు అశ్రేష్ఠుడని భావించరాదు.

భగవంతునికి భక్తుడూ జ్ఞానీ యిద్దరూ బిడ్డలే. ఎవరుగొప్ప అని అడిగితే యేమని చెప్పాలి? పైనిచెప్పిన యిద్దరుబిడ్డల తల్లివలెనే

శ్రీష్ణుడూ ప్రవర్తించాడు. సగుణభక్తులు భగవంతుని ఆదరువులో పుడవలసినవారు. స్వశక్తి వారికి లేదు. వారిని సంసారసముద్రంనుండి ఉద్ధరించే బాధ్యత భగవంతునిది. నిర్గుణభక్తుల విషయమలాకాదు. వారు సర్వతంత్ర స్వతంత్రులు. సర్వేశ్వరముద్ధులు. ఎక్కువని తక్కువని వారిని తూచే సాధనాలు లేవు. వారు అతీతులు. నిర్గుణభక్తులను ప్రాథుల స్థానంలోనూ, సగుణభక్తులను బాలురస్థానంలోను నిలిపి భగవంతుడు సమాధానమిస్తూన్నాడు.

సగుణభక్తులనగా, విశ్వమును విశ్వేశ్వరునిగ తలంచి నేవచేసే వారు, గడచిన పదకొండో అధ్యాయంలో 'విశ్వమే విశ్వేశ్వరుడు - ప్రపంచమే పరమాత్మ' అని ప్రతిపాదించబడింది. ఈ పంక్తిలో అధ్యాయంలో పేర్కొనిన సగుణభక్తియొక్క స్వరూపము అదే. దప్పిగొన్న వానికి ఒకగ్లాసు మంచినీరు యిచ్చావంటే - ఆ నీరు పరమాత్మునికి చెందిందనే భావించాలి. అది కేవలం భావనేకాదు. నిజంకూడా అంతే. అన్ని దేహాలలో వుండి ఆరగించేవాడు నైశ్వానర పరమాత్ముడే కదా! ఇదే విశ్వేశ్వర పూజ.

నిర్గుణభక్తుల దృష్టిలో ప్రపంచము మిథ్యామాత్రం. ఇది నామ రూప విడంబనం. వస్తుదృష్టి మిథ్య. సూత్రదృష్టి సత్యం. దారాలను ప్రక్కకుతీస్తే వస్తుమంటూ ఒకటిలేదు. పరమేశ్వరుడే సత్యము. ఆయన అక్షరుడు. అనగా క్షయనాశాలు లేనివాడు; తరుగు పిరుగులు లేనివాడు. ఆతడు అవ్యక్తుడు. ప్రత్యక్షుడి ప్రమాణాలకు వ్యక్తమయ్యే వాడుకాదు; మనోవాక్కులకు తెలియబడేవాడు కాదు. అట్టి తత్వాన్ని ప్రసాసించేవారు సోఽహంభావపరులు, నిర్గుణోపాసకులు, వారిదృష్టిలో విశ్వమొకటి - విశ్వేశ్వరుడొకటి రెండువస్తువులు లేవు.

ఒకవిధంగా మొదటి ఉపాసనను సాధనంగాను, రెండోదాన్ని సాధ్యంగాను పరిగణించొచ్చు.

— ప్రథమ విశ్రాంతి —

ప్రియమైన ఆత్మబంధువులారా!

సర్వాంతర్యామియైన శ్రీకృష్ణభగవంతుని అనుగ్రహంవల్ల శ్రద్ధా భక్తి విశ్వాస సహానుభూతులతో మన కార్యక్రమము నెరవేరిపోతుంది. సర్వేశ్వరుడు మున్ముందుకూడా యీలాగానే మనకు ఉత్సాహ ప్రోత్సాహాలను దయచేయాలంటూ వేడుకొంటాను.

ఉపన్యాసకుడు మాలాకారునివంటివాడు. పుష్పమాలలను కట్టేవాడు ఓపికతో చెట్టు చెట్టు పూలను సేకరించుకోవాలి, దండగట్టేటపుడు ఏ పుష్పాన్ని యెచ్చటపెట్టాలో యెరిగి పెట్టాలి. అప్పుడే పూల దండ శోభాయమానంగా వుండేది. అట్లే ప్రపన్యాసకుడుకూడా అనేక శాస్త్రాలనుండి అనేక విషయాలను సేకరించి సందర్భోచితంగా వాటిని పొదిగి ఆహ్లాదకరమైన తన ప్రపన్యాసమాలతో శ్రోతలను అలంకరించాలి.

గీత మనపాలిటి తల్లి. “అంబ” అని మనం ప్రార్థనాశ్లోకాలల్లో చెప్తునే వున్నాము. ఆమెది మాతృహృదయం. సరిగ్గా వుచ్చరించేవరకూ విడిచిపెట్టకుండా తల్లి పిల్లవానికి పాఠం బోధిస్తుంది. ఆలాగే గీతామాత మనకు ఆధ్యాత్మిక పాఠాన్ని సరళసుబోధకంగా ఉపదేశిస్తుంది. ఆమెకు విసుగులేదు. మనకు అరోచకముండరాదు. ధార్మిక విచారాలల్లో - భక్తి ప్రసంగాలల్లో - జ్ఞాన గోష్ఠులలో విసుగు - అరోచకముండరాదు. యాభై యేండ్లనుండి కాఫీని ప్రతిపూటా త్రాగుతూన్నాము. దానిపై అసహ్యం వుట్టలేదు. ఏపూటకాపూట రుచిగానేవుంది. కాని వేదాంతమంటే - ఏమిఖర్చుమో - తలనొస్తుంది; నిద్రవస్తుంది. త్షుద్ర విషయాలను మరిగి తదాకారాకారితమైన మనస్సుకు ఆధ్యాత్మిక విషయాలు బొత్తుగా వాత్తుకోవు. దినమూ తిండి తింటాము, దినమూ నిద్రపోతాము. దినమూ చేసిందే చేస్తాము. కాని అవి పాఠకాలేదు; రోతకాలేదు. వేదాంతమంటేనే పాఠ - రోత.

“గేయం గీతా” - అని శ్రీ శంకరాచార్యులవారి సలహా. గీతను పాడాలి; పఠించాలి అని దాని అర్థం. గీతాశాస్త్రాన్ని సర్వో సర్వత్ర చదవాలి; చదివించాలి. గీతాతత్త్వాన్ని వినాలి; వినిపించాలి.

పరిశుద్ధంగా వుచ్చరించలేకపోయినాసరే — భయపడవనిలేదు. చక్కగా పలుకలేమని అసలు చదివేదే మానుకోరాదు. భగవంతుడు భావాన్నే స్వీకరిస్తాడు. భాషపై ఆయనకు పట్టంవులేదు. అయినా వీలై నంతకు సుశబ్దంగా చదివేది నేర్చుకోవాలి. తప్పి జారి అపశబ్దాలు చదివినా ఫరవాలేదన్నా మేకానీ, అపశబ్దాలతోనే చదువమని చెప్పటలేదు.

గీతాపారాయణమొక యోగమై యుండాలి. ఇంద్రియాలన్నీ యేకముఖంగా ఆ యోగంలో లీనమైపోవాలి. మోటారు నడిపేవాని కాళ్లు చేతులు కన్నులు ఒకేపనిలో లీనమై వుంటాయి. అట్లే, పవిత్రమైన గీతాశ్లోకాలను చూస్తూచూస్తూ మన చూపులు పవిత్రతలై పోవాలి. ప్రపంచంలోని మంచి చెడ్డ నానాకవస్తువులను చూచిచూచి అపవిత్రతలైన కళ్లు పవిత్రంకావాలి, శ్లోకాలు కంఠస్థంగా వచ్చినాకూడా పారాయణ చేసేవాని దృష్టి పుస్తకంతట్టే వుండాలి కాని దిక్కులు దిక్కులు చూస్తూండరాదు. సంసారంలో అంటరాని - ముట్టరాని నానావిషయాల సంపర్కంతో మన హస్తాలు దూషితాలై పోయాయి. గీతాగ్రంథాన్ని స్పృశించి స్పృశించి అవి ధన్యం కావాలి. లోకవార్తలను మరిగి నానా దుర్భాషలాడియాడి పాపపంకిలమైపోయిన యెంగిలి నాలుక గీతా శ్లోకాలను పలికి పలికి పవిత్రం కావాలి. కనపడిన పెంటకుప్పలన్నిటిలో పొర్లాడి దొర్లాడి భ్రష్టుపట్టిన పాడుమనస్సు గీతాపారాయణస్నానం చేసి నిర్మలం కావాలి, వెయ్యేల! గీతాపారాయణతో మాంసమయ శరీరం ముత్రమయంకావాలి. మర్యాదస్థుని కూర్చోపెట్టాలంటే ప్రదేశాన్ని శుభ్రంచేయాలిగదా! గీతామాతను గీతాచార్యుని మీ హృదయ ప్రదేశాలల్లో ప్రతిష్ఠించాలంటే ఆ చోటి పెంటకుప్పలను ముందుగా తొలిగించు. ఒక్క గీతాపారాయణాన్ని శ్రద్ధతో చేశావంటే యిన్ని ఫలితాలు లభిస్తాయి.

గీతాపఠనంతో పాపం పోతుంది. గీతాతత్త్వజ్ఞానంతో అజ్ఞానం తొలుగుతుంది. జ్ఞానాన్ని మించిన పవిత్రవస్తువులేదు; అజ్ఞానాన్ని మించిన అపవిత్రవస్తువులేదని గీతయొక్క తీర్మానం. భారతదేశాన్ని నల్లడల ఆవరించిన అజ్ఞానాంధకారము పటాపంచలు కావాలంటే ఉదార ధార్మిక

భావాలకు నిలయంగావుండే గీతాశాస్త్ర ప్రచారం, స్త్రీలు పురుషులు చిన్నలు పెద్దలను వివక్షతలేకుండా మనదేశంలో విరివిగా సాగిపోవాలి.

అజ్ఞానం స్త్రీ సమాజంలో మరింతా కరుడుగట్టింది. పవిత్రమైన మాతృస్థానాన్ని మనం అధోగతి పాలుచేశాము. “నాస్తీ మాతృసమాగురుః” — తల్లికి దీక్షై న గురువులేడని అర్హతాస్థాన ఉద్ధోష, తల్లి మొదటి గురువు. ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసాన్ని తల్లి ఒడిలోనే చేయాలి. అట్టి తల్లులు జ్ఞానానికి విద్యకు దూరమైపోయారు. ఈనాటి స్త్రీలు చక్కని భార్యలు కాగల్గుచున్నారు కాని, చక్కని తల్లులు కాడనలేదు. ప్రథమ గురుస్థానమే పతితమైపోయింది. పురుషులు తమ స్త్రీలకు రెండో వుద్యోగాలను ఖాయంచేశారు. వంటచేసేది ఒకటి, బిడ్డల గనేది రెండు. అంత కెక్కువ పోనిస్తే తమ నిరంకుశ ప్రభుత్వానికి యెక్కడ వూనం వస్తుందో నని వారికి మహాద్యయం. ప్రతివాడూ తనభార్య అచ్చం సీతాదేవి లాగ వుండాలని అభిలషిస్తాడు. మంచి కే. తాను శ్రీరామునివలె వుండాలనే బుద్ధి యెందుకుండరాదు? తాను రావణునివలె వున్నానరే — భార్యమాత్రం సీతై వుండాలి. ఈ న్యాయం ఏలోకంలో వుంది. తాను రాముడై వుంటే అంతేచాలు; ఆమె చెప్పకనే సీతై వుంటుంది. స్త్రీలోకం పతితమైందంటే, ఆ తప్పుకు — ఆముప్పుకు పురుషులు ముస్పాతిక జవాబ్దారీ వహించాలి. శరీరంలో యెడమభాగానికి పక్షవాతం క్రమ్మిందంటే కుడి భాగం హాయిగా వుండ వీలొతుందా? స్త్రీసమాజంలో సీతలు సావి త్రులు మదాలసలు ఆవిర్భవించినప్పుడే మనంకోరే రామరాజ్యం మనకు వెలసేది. “శుద్ధోఽసి బుద్ధోఽసి నిరంజనోఽసి | సంసార మాయా పరి వర్జితోఽసి| సంసార స్వప్నం త్యజ మోహనిద్రాం | మదాలసా వాక్య మువాచ పుత్రం ||” — అన్నట్లు, ఆత్మజ్ఞానాన్ని నూరి — ఉగ్గబాలతో కలిపి — వెన్నతో పిసికి బిడ్డలకు త్రాపించే తల్లులు కావాలి. గృహ సామ్రాజ్య లక్ష్మీలు — మోక్షసామ్రాజ్యలక్ష్మీలు కావాలి. ఆ సువర్ణ భాగ్యం గీతామాతయొక్క వరప్రసాదంతోనే మనకు లభించాలి.

భగవద్గీతలోని పండ్రెండో అధ్యాయం - పేరు భక్తి యోగం — అదే మన ప్రస్తుత ప్రసంగవిషయం.

భక్తి అంటే ప్రేమ అని అర్థం. “సా పరానరక్తిశ్చరే” — అని భక్తి సూత్రకర్తలైన నారద శాండిల్యులు చెప్పారు. భగవంతునిపై గల నిరతిశయమైన అనురాగమే భక్తి. భక్తి డబ్బిచ్చికొనేవస్తువుకాదు. పైన తగిలించుకొనే బురఖాకాదు. ప్రేమవృత్తిప్రవాహము చెల్లాచెదురుగాక, యేకోన్ముఖముగా యీశ్వరుని తట్టు ప్రవహించిందంటే దానినే భక్తి అంటారు.

కర్మ యెద్దుబండివంటిదని - జ్ఞానము నిమానము వంటిదని — భక్తి రైలుబండి వంటిదని యీవరకే చెప్పాము. భక్తిమార్గము సులువైన మార్గమని పెద్దలు చెబుతారు. కారణమేమంటారా? వినండి. భక్తి అనగా ప్రేమ అని చెప్పాముగదా! ప్రేమలేని జీవి ప్రపంచములో ఒక్కటి లేదు. పులిలోకూడా ప్రేమ వుంది. దాని బిడ్డలపై అది ప్రేమ చూపు తుంది. ప్రేమ అంతటా వ్యాపకమై సహజంగావుంది. దానికొరకు యే లోకానికి పోవలసిన పనిలేదు. ఆర్దరిచ్చి కంపెనీనుండి తెప్పించే వస్తువు కాదు. కానైతే, మన ప్రేమ అశాశ్వతవస్తువులలో వ్యభిచరిస్తూ దుర్విని యోగమై పోతుంది. ఆలుబిడ్డలపై - ధనధాన్యాలపై - వస్త్రవాహనాలపై - గృహరామత్తేత్రవిత్రాలపై, మన ప్రేమ లంకించుకొంది. ప్రేమ వృత్తి భార్యపై ప్రసరించునపుడు మోహమంటారు. బిడ్డలపై జారి నపుడు వాత్సల్యమంటారు. సమానులపట్ల చూపేప్రేమను మైత్రి అని, దీనులయెడ కల్గిన ప్రేమను కరుణ అని వ్యవహరిస్తారు. అదే ప్రేమ — భగవంతునిపై, గురువుపై ప్రవహిస్తే భక్తి అని పిలువబడుతుంది. మన ప్రేమప్రవాహము కనబడిన ప్రతి వస్తువుపై జారిజారి చిందరవందరగ చెల్లాచెదురుగా నానాచీలికలుగ యేర్పడి దుర్బలమై ఊణమై హీనమై యెందుకూ కొఱగాకుండా పోతుంది. నానాముఖాలై చిన్నాభిన్నమైన ప్రేమ ప్రవాహాన్ని అరికట్టి ఏకముఖంచేసి భగవంతునితట్టు దాన్ని ప్రసరింప జేయాలి. హాస్పేటవద్ద తుంగభద్రానదికి ప్రాజెక్టు కట్టారు. ఇంత వరకూ తుంగభద్రనీరు సముద్రంలోపడి వ్యర్థమైపోతుండింది. గవర్న మెంటువారు ఆ నదీప్రవాహానికి అడ్డంగా అనకట్టకట్టి ప్రక్కకు కాలువలు త్రవ్వించి ఆ నీటిని పొలాలపై పు మల్లించి దేశాన్ని సస్యశ్యామలం

చేస్తూన్నారు. అట్లే మన ప్రేమప్రవాహం సంసార సముద్రంలోపడి నిరర్థకమైపోతుంది. ఆ ప్రవాహానికి వైరాగ్యమనే అనకట్టకట్టి అభ్యాసమనే కాలువలగుండా భగవంతునివై పునకు మళ్లించాలి. అప్పుడే మానవ జన్మానికి సార్థక్యం.

“సా పరామర క్తి రీశ్వరే” — ఈశ్వరునిపైగల పరమానురాగమే భక్తి. గోపికలు శ్రీకృష్ణ సంగీర్తనం నిరంతరం చేసేవారు. కృష్ణా! కృష్ణా! అని ఉన్మత్తగానం చేసేవారు. నారదు డొకనాడు వారిని చూచాడు. “వీరు కేవలం మూఢభక్తిలోవున్నారు. కృష్ణతత్వజ్ఞానం వీరికి బొత్తుగా తెలియదు. తత్త్వబోధచేసి వీరిని జ్ఞానులుగ చేస్తా”నని తలంచి నారదుడు కృష్ణునివద్దకెళ్ళి తన అభిప్రాయాన్ని తెల్పాడు. గోపభామినులకు తత్త్వోపదేశం చేసేటందుకు అనుమతి యిచ్చున్నాడు. జగన్నాటక సూత్రధారి “సరే పో”మని తలపంకించాడు. నారదమహర్షి ఆదరబాదర గోపికల కడకొచ్చి “ఓ కామినులారా! మీరు తత్త్వబోధచేసేకోసం వచ్చాను. తీరిక చేసుకొని వచ్చి నా ఉపదేశాన్ని ఆలకించి మీరు ధన్యులుకండు”- అని తన నిర్దేశానుసారముగానూ కరుణాహృదయాన్ని ప్రగల్భంగా బైట పెట్టాడు. “మహానుభావా! మీరు చెప్పే బోధను ఆలకించే తీరుబాటు మాకు లేదు. కృష్ణప్రేమలో ఉన్మత్తలైపోయిన మాచిత్తాలకు యితర సుద్దులు విసడానికి గడియ తెరిపి లేదు. తుమించి దయచేయండి.

“ఇనుమయస్కాంతసన్నిధి నెట్లు భ్రాంత
మగు హృషీకేశు సన్నిధి నావిధమున |
కదలు చున్నది దైవయోగమున జేసి
బ్రాహ్మణోత్తమ! చిత్తంబు భ్రాంతమగుచు ||”

నారదుని వొళ్లంతా విస్మయంలో మునిగిపోయింది. మళ్ళీ మాట్లాడకుండా పయనం చిత్తగించి తన నోటుబుక్కులో “యథావ్రజ గోపికానాం” — అని గోపికలయొక్క పరమోత్కృష్టమగు భగవత్ ప్రేమను పుల్లెళించి సూత్రము వ్రాశాడు.

మూగివాడు చెక్కెర (పంచదార) దిన్నట్లు భక్తుడు తన అనుభవాన్ని లోలోపల అస్వాదిస్తాడు. భక్తుడు జ్ఞాని గాకతప్పదు. జ్ఞాని

భక్తుడు గాకపోడు. భక్తిజ్ఞానాలు విడదీయరాని వస్తువులు. ఒకవ్యక్తిపై నీకు భక్తికలగాలంటే ఆతని గుణగణాలకు సంబంధించిన, పుట్టుపూర్వోత్తరాలకు సంబంధించిన జ్ఞానం — పరిజ్ఞానం వుండేవలసింది. జ్ఞానంలేక భక్తి కల్గదు. వస్తువిట్టిదని తెలుసుకొన్న తర్వాతగూడా — దానిపై ప్రేమకాని ప్రీతికాని భక్తికాని కలిగేది. నీవు చాలా గొప్పవ్యక్తివి. పూజ్యుడివి. ఒకరోజు అదాటుగా పరిచయంలేని ఒక క్రొత్తగ్రామానికి పోయావు. ఆ పూరివారికి నీవు తీరాక్రొత్తమనిపిచి. ఒక్కడూనిన్ను పలకరించలేదు. కొంతసేపటికి నీ యోగ్యతా — నీ గొప్పతనం వారికి తెలిసిపోయింది. తెలుసుకొన్నతర్వాత నీపై భక్తిచూపారు. జ్ఞానం లేక భక్తి యెలా సంభవిస్తుంది? భగవంతుడిట్టివాడని తెలుసుకొన్న తర్వాతనే ఆతనిపై భక్తి వుడయిస్తుంది; ప్రేమకలుగుతుంది. జ్ఞానానికిముందు ప్రవర్తించేభక్తిని సాధనభక్తి అని, జ్ఞానంకల్గిన తర్వాత ప్రవర్తించేభక్తిని సాధ్యభక్తియని పేర్కొంటారు.

సగూఢభక్తుడు శ్రేష్ఠుడా? నిర్గుణభక్తుడు శ్రేష్ఠుడా? అని అర్జును డడిగిన ప్రశ్నకు భగవంతుడు సమాధానం చెప్పాల్సివుంది.

“ఓ అర్జునా! నాయందె మనస్సునిల్పి మహాశ్రద్ధతో నా సగూఢ రూపాన్ని యెడతెగక నేవించువారే ఉత్తమయోగులని నా అభిప్రాయం”

భగవద్గీత — పంచెండో అధ్యాయం — భక్తియోగంలో యిది రెండో శ్లోకం. పవిత్రమూ రమ్యమూ మధురమూనైన సగూఢభక్తి యిచ్చట ముచ్చటగా ప్రసంగింపబడింది. ఇట్టి ఘట్టం కాబట్టే యీ అధ్యాయం బహుముఖాల లోకవియమైపోయింది. పండిత మదన మోహన మాలవ్యాగారు హరిజనులకు శుద్ధిసంస్కారాన్ని నడిపి వారికి గాయత్రీమంత్రాన్ని ఉపదేశిస్తూ, భగవద్గీతలోని యీ పంచెండో అధ్యాయాన్ని కంఠపాఠము చేసికొండంటూ వారికి హితబోధచేశారు. మహాత్మా గాంధీగారికి యీ అధ్యాయమంటే యెంతో ప్రీతి. మొత్తము గీతసంతా కంఠపాఠము చేయలేకున్నా, యీ అధ్యాయాన్ని అయినా ప్రతివాడూ కంఠస్థం చేయాలని ఆయన సలహా. సగూఢభక్తులకు యీ అధ్యాయం మరింతా మధురమయింది. గాంధీగారు పరమభక్తుడు, జీవించివున్నం

తకూ స్వరాజ్యమని ఖద్దరని అస్పృశ్యతా నివారణమని హరిజనసేవయని పరితపించిన గాంధీగారు, బీరాప్రాణాలను వదిలేటపుడు “హీరామ్” అన్నారు. ఖద్దరులేదు - రాట్నంలేదు - నిజంగా ఆయన హృదయంలో రాముడే వుండినాడు.

శ్రీకృష్ణుని అభిప్రాయంలో ఉత్తమ యోగులంటే ఎవరు? తనయందు - భగవంతునియందు మనస్సు పెట్టినవారు. స్త్రీలు - పురుషులు, చిన్నలు - పెద్దలు, పండితులు - పామరులు, అవర్ణులు - సవర్ణులు అనే పట్టించుకోలేదు. వాసుదేవ పరమాత్మునిలో మనస్సు పెట్టినవాడే ఉత్తమయోగి. వియోగులంటే - ఏమేమో వికారమైన అర్థాలు మనం చేసుకొన్నాం. అస్తులు పస్తులుండి వటించేవాళ్లను, గోళ్లు గడ్డాలు పెంచినవాళ్లను, కొండల్లో గుహల్లో వుండేవాళ్లను, గోచిపాతరాయం డ్లను యోగులని మనము భావించాము. “భగవంతునియందు మనస్సుంచినవాడే యోగి - మహాయోగి” అని సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుని అభిప్రాయం. సామాన్యమానవులు సంసారంలో మనస్సుంచుతారు. యోగులు భగవంతునిలో మనస్సుంచుతారు. మనస్సు ద్రవవస్తువులాంటిది. నీరు ఏపాత్రలో పోస్తే ఆ పాత్రయొక్క ఆకారాన్ని ధరిస్తుంది. చతుష్కోణం పాత్రలోని నీరు చతుష్కోణంగా వుంటుంది. షట్కోణం పాత్రలో షట్కోణంగానూ, గుండ్రని పాత్రలో గుండ్రంగానూ నీరు వుంటుంది. ఆలాగే మనస్సునైతే యేవస్తువునందుంచితే ఆవస్తువుయొక్క ఆకారాన్ని ధరిస్తుంది. విషయాలల్లోచేరి విషయాకారాన్ని, భగవంతునిచేరి భగవదాకారాన్ని ధరిస్తుంది.

లీలావతారుడు షోడశకలాధారుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయిన శ్రీకృష్ణదేవుని దివ్యసుందర విగ్రహాన్ని ఊహమాత్రం చూడక పోతే గోవికలు తహతహ పొందేవారు.

“యుగాయితం నిమేషేణ - చక్షుషా ప్రావృహయితం|
శూన్యాయితం జగత్సర్వం - గోవిందవిరహేణ మే||”

“శ్రీకృష్ణుడు కవచడకపోతే నిమిషము యుగంగా వుంటుంది. కాలమేఘాలు కళ్లలోనే నివసిస్తాయి. జగత్తు శృణావలూ బావుడు

మంటుంది.” — అది భక్తప్రభువు గౌరాంగుడు చెప్పినట్లు గోపికలు నిరంతర. కృష్ణసందర్శన కుతూహలంతో మైమరచేవారు. ఒకగోపికకు కృష్ణుని చూడాలనే కాంక్ష క్రేళ్లురికింది. తాను పెద్దలచాటున మెలగవలసినదై వుండే పరిస్థితిలో స్వతంత్రించి కృష్ణదర్శనానికి పోయే వీలక్కడిది? ఎట్లో మనసుపట్టుకొని సాయంకాలంవరకు కాలం గడిపింది. సాయంత్రం దీపాలు ముట్టించేవేళ. ఆ కాలంనాటి వాడుకచొప్పున ప్రమిదా — వత్తి తీసుకొని ముట్టించుకొని వచ్చేకోసం నందుని యింటికి ఆ గోపబాలిక తానే బయలుదేరింది. నందునియింట దీపం ఎప్పుడూ వెలుతుంటుంది. ఆపూరివారంతా సందేవేళ అక్కడికిపోయి దీపం ముట్టించుకొనేవారు. ఆ బాలిక నందుని గృహాన్ని ప్రవేశించింది. దీపపు గూటివద్దకుపోయి నిల్చింది. దీపదర్శనంతోపాటు — “నందలపహళంబు సుగుణంబుల పుంజము గోపకామినీ — బృందము నోమువంట”ను — సత్యశివసుందర సర్వమంగళ విగ్రహాన్ని — శ్రీకృష్ణుని కన్నుల కరువుదీర దర్శించింది. నందుని యింటిలోని ఆ సజీవ దీపాన్నిచూచి, పాపము ఆ ముద్దరాలు యీ నిర్జీవదీపాన్ని మరిచింది. దీపంవద్ద వత్తినిబెట్టి వెల్లించేబదులు ఆమె పరధ్యానంతో వ్రేలు పెట్టి వేసింది. అగ్నికి కనికరమేముంది? వ్రేలు తెగకాలిపోతూంది. ఆమె దేహాన్నే కాదు; ప్రపంచాన్నే మరిచింది. ఆమెచిత్తము ఆమెలో లేదు. ప్రపంచములోనూలేదు. భక్తితో కరిగిన ఆమనస్సు భగవంతునిలోకలిసిపోయింది. యశోద ఒక్కపరుగునవచ్చింది. “ఏమిటమ్మా! నిద్రపోతున్నావా ఏమి? మీ యింటివారు రాత్రిట్లు నిన్ను నిద్రపోనిచ్చుటలేదా ఏమి?” అంటూ ఆ బాలికను మెలకువలోకి తెచ్చింది.

“మయ్యావేశ్య మనో యే మాం” — నాయందు మనస్సుంచిన వారు, అని భగవంతుడన్న మాటకు యిదే అర్థం. మరీ వారెట్లుండాలి? “శ్రద్ధయా పరయోవేత్తాః” — గాఢమైన శ్రద్ధకల్గినవారై వుండాలి. అనుకూల పరిస్థితులలోవుండి ప్రతికూల పరిస్థితులలో పారిపోయే టక్కరి శ్రద్ధకాకుండా, ప్రపంచము ఒతికల పడనీ — చతికల పడనీ, కట్టుకదలని — చెక్కుచెదరని సజీవశ్రద్ధ అమరివుండాలి. శ్రద్ధలేనిచోట మనస్సు నిలువదు కూడా. “శ్రద్ధావాక్ లభతే జ్ఞానం” — అని గీతలోని మహామంత్రం.

ఇది అష్టాక్షరీ మంత్రంలాగా వ్రాసిపెట్టుకోవాలి. విచారసాగర గ్రంథ కర్తయగు సాధునిశ్చలదాసుగారు శ్రద్ధనుగురించి ఒకవిషయం చెప్పారు. అదే చెబుతాను. తత్సజ్ఞానాన్ని కోరేవానికి వుండవలసిన అధికారి లక్షణాలు తొమ్మిది. వివేకము—వైరాగ్యము — శమము దమము ఉపరతి తితిక్ష సమాధానము శ్రద్ధ—ముముక్షుత్వము. శమాదుల నారింటిని ఒక్కటిగచేర్చి శమాది షట్క-సంపత్తి అంటారు. ఆక్రమంలో, వివేకము వైరాగ్యము — షట్క-సంపత్తి — ముముక్షుత్వము, యీ నాల్గింటిని సాధన చతుష్టయ సంపత్తి అంటారు. ఇందులో శ్రద్ధ అనేది ముముక్షుత్వానికి కేవలం సన్నిహితంగా వుంటుంది. కాబట్టి దానిస్థానం తక్కినవాటికంటె హెచ్చు. అయితే ఆ శ్రద్ధ అంధశ్రద్ధ వుండరాదు. వివేకశ్రద్ధ — విచార శ్రద్ధ కావాలి. శ్రద్ధ పాత్రవంటిది. తక్కిన దైవీగుణాలన్నీ వస్తుసామగ్రిల వంటివి. వస్తువులను భద్రపరచేటందుకు పాత్ర లేకపోతే ఆ వస్తువులు తెచ్చినవి నష్టమైపోతాయి. నీవు బజారుకుపోయి యింటికి కావలసిన వస్తువు — పప్పు మొదలగు సరకులు తెచ్చావు. వాటిని భద్రముగా పోసి పెట్టేకోసం పాత్ర వుండాలికదా ! లేకపోతే ఎలుకలు తినిపోతాయి. శ్రద్ధ తక్కిన అన్ని అధికారిలక్షణాలకు పాత్రవంటిది. శ్రద్ధలేనిచో వాటికి భద్రతలేదు; రక్షణలేదు. అయితే ఆ శ్రద్ధ వివేకంతోకూడిన శ్రద్ధవుండాలి. మూఢ శ్రద్ధ వుండరాదు. దీనికోక వుదాహరణం చెప్తాను.

ఒక గ్రామంలో ఒక గృహస్థుడుండేవాడు. అతనికిటుంబం పది, మంది వుండే పెద్దకుటుంబం. ఆ యజమాని ప్రతియేటా నవగ్రహపూజ చేయించేవాడు. నవగ్రహపూజలతో గృహశాంతి కలుగుతుందని ఆయన అభిప్రాయం. ఒకసారి ఇంటిపురోహితుని పిలిపించి పూజకు కావలసిన దినుసులను జాబితావ్రాసి యిమ్మన్నాడు. ఆ పురోహితుడు తన సంసారంలో కొదవపడవగా ఉండే సరుకులను అంతాకలిపి ఒక పెద్దజాబితా వ్రాసియిచ్చినాడు. పురోహితులపని అంతేకా! అది నవగ్రహపూజకాదు. పురోహితునిపూజ అనుకోవలసిందే. గృహయజమాని సామానులన్నీ తెప్పించాడు. అయ్యిగాదు కొబ్బరికాయకొట్టి పూజను ఆరంభించాడు.

అంతలో ఆ యింటిలో తిరిగే పిల్లివొకటి పూజదగ్గరపెట్టిన కొబ్బరిచిప్పలను లంకించుకొని పోయేసోసం కాచుకొనివుంది. పురోహితుడు ఆ విషయం కనిపెట్టాడు. ఏమారితే పిల్లి తనకు నవ్వించేసేదే ననుకొని ఒక చిన్నగంప తెప్పించి, పూజ పూర్తిఅయ్యేవరకు పిల్లిని గంపక్రిందవేశాడు. ప్రతిసంవత్సరమూ యిదేతంతు జరుగుతూవచ్చింది. ఆ యింటిలోనివారు పిల్లిని గంపక్రిందవేయడం నవగ్రహ పూజావిధానంలో అదొక అంగమనుకొన్నారు. మరుసంవత్సరంనాటికి కర్మధర్మ సంయోగంతో కాలంతీరి ఇంటిపురోహితుడు మరణించాడు. క్రొత్తపురోహితుని పిలిపించి నవగ్రహ పూజచేయాలని ఇంటియజమాని చెప్పాడు. ఆయన ప్రారంభం చేశాడు. ఇంటిలో వుండే పెద్దముసలమ్మ పురోహితుని దగ్గరకొచ్చి “స్వామీ! గంపక్రింద పిల్లినివేసేసాంగ్యం (విధానం) మీకు తెలుసా?” అని అడిగింది. ఆయనకు ఆ మాట అర్థంకాలేదు — పూరకొన్నాడు. “ముఖ్యమైన ఆ విధానం తెలియకపోతే మీ పూజే అక్కరలేదు. వేరేవాన్ని చూచుకొంటాం. పొం”డని ముసలమ్మ తెగజెప్పింది. అంతలో కుశలుడైన పురోహితుడు ఆ కిటుకు కనిపెట్టాడు. వచ్చే వరమానాన్ని తేరకు జారవిడవడమెందుకని యథాప్రకారం ఆ తంతునడిపి సామగ్రిలను మూటముల్లెకట్టుకొని తనదారిన చక్కాపోయాడు. ఇట్టి మూఢశ్రద్ధతో — అవి వేశశ్రద్ధతో ఫాయదాలేదు. వట్టి నగుబాట్లు మాత్రం.

మనస్సు భగవదాకారాన్ని చెందివుండుటే నిజమైన నిత్యభక్తి. ధ్యానం చేసేటపుడు — భజనచేసేటపుడు — దేవాలయం వెళ్ళునపుడు మాత్రం మనస్సును భగవంతునిలో పెట్టడం నిత్యభక్తికాదు. భగవద్గీత అయిదో అధ్యాయంలో చెప్పినట్లు, “పశ్యత్ శ్రణ్వత్ స్మృత్ జక్రూత్ అశ్నూత్ గచ్ఛత్ స్వపత్ శ్వసత్” — కంటూ వింటూ తింటూ తిరుగుతూ, యిస్తూ తెస్తూ లేస్తూ కూచుంటూ, సర్వకాల సర్వావస్థలలో మనస్సు భగవదాయత్తమై వుండాలి. “ఈశావాస్యమిదం సర్వం” — “ఈశ్వరుడు కానివస్తు వొకటిలేదు. హరిమయము కానివస్తువు పరమాణువులేదు.” విశ్వమే విశ్వేశ్వరుడు. ఇట్లు విశ్వరూపానాసనచేసే సగుణభక్తుడు శ్రేష్ఠతముడని భగవంతుడన్నాడు.

భక్తియోగ సంచిక.

శ్రేష్ఠుడనికాని శ్రేష్ఠతరుడనికాని చెప్పలేదు. ఒక్కొక్కతన శ్రేష్ఠ (యుక్త) తముడని చెప్పి వాని గొప్పతనాన్ని ప్రదర్శించాడు. శ్రేష్ఠతము డనగా అంతకు మించిన శ్రేష్ఠుడు లేడని అర్థం.

ఉపాసన అంటే ఏమో కొంత వివరించుట మంచిది. ఉపాసన సగుణానికే చెందుతుంది. నిర్గుణానికి చెందదు. అయినా కాసీ, నిర్గుణోపాసన అని చెప్పుట ఔపచారికంగా మాత్రం. నిర్గుణము స్వరూపస్థితి. ఉపాసనలో త్రిపుటి సంభవిస్తుంది. ఉప + ఆసనము, అనే రెండు పదాల కూడికతో 'ఉపాసన' శబ్దమేర్పడింది. ఇప్పుడు వుండేచోటు మార్చి వేరే చోట కూర్చొమ్మని దాని అర్థం. మనమనస్సు సంసారంలో ప్రపంచం లోవుంది. దాన్ని యిక్కడినుండి మార్చి భగవంతునివద్ద కూర్చోబెట్టాలి.

శిశువు గర్భంలో వుండేటపుడు వానిచుట్టూ తల్లిదేహమే వుండింది. బైటికివచ్చినతర్వాత ఆమె పాలుత్రాగి పెరిగినాడు. ఆ తల్లి పాలను వేడిచేయాలని కాని, పంచదార కలపాలనికాని వానికి అవేక్ష లేదు. శిశువుకు తల్లిపాలే జీవనధార. మరికొన్నాళ్లకు ఆటబొమ్మలను మరిగాడు. వాటిపై మరులుపడి తల్లికి దూరమైనాడు. అడి అడి ఆకలి గొన్నపుడు మళ్లీ తల్లికావాలి. పాలు తల్లివద్దనేకాని మట్టిబొమ్మలలో లేవుగదా? అలాగే, తన స్థితికి - గతికి ఆధారమైవున్న పరమాత్ముని మరిచి జీవుడు ప్రాపంచిక వస్తువులపై భ్రమపడ్డాడు. భార్యలని బిడ్డలని యిల్లని వాకిలని మురిసి ముప్పుండుమైనాడు. కాని యివన్నీ (తోలు) బొమ్మలు మాత్రం. నిత్యసుఖం వీటిలోలేదు. నిరతిశయానందం వీటిలో లేదు. తలతిరిగి నోటికి వచ్చినపుడు "నీవేతప్ప యితఃపరంబెరుగ" నని ఒకానొకనాడు భగవంతుని సమాశ్రయిస్తాడు. విషయాధీన మనస్సు భగవదధీనమగుటే ఉపాసన. అంతేకాని, పటంవద్ద విగ్రహంవద్ద కూర్చో డంమాత్రం కాదు. అట్టి సగుణభక్తుడు మహాశ్రేష్ఠుడని శ్రీకృష్ణుని మాటలో సారాంశం.

— ద్వితీయ విశ్రాంతి —

ప్రియమైన అత్తబంధువులారా!

“మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతిస్సుయతే సచరాచరం” — నా అధ్యక్షతతోనే ప్రకృతి సమస్తప్రపంచాన్ని సృష్టించింది భగవంతుడు గీతలలో చెప్పాడు. ప్రకృతికార్యాలన్నీ భగవంతుని అధ్యక్షతతోనే నెరవేర్చున్నాయంటే మనకార్యాలు మనతో నెరవేర్చున్నాయా? లేదు. అవికూడా భగవత్ ప్రేరణతోనే జరిగిపోతున్నాయి. అలాంటప్పుడు మధ్యలో మేము చేస్తూన్నామనే అహంకారంతో పనిలేదు. నమస్కార పూర్వకంగా అహంకారాన్ని పరమాత్మునికి సమర్పించి మన కార్యక్రమాన్ని ఆరంభిస్తాం.

భగవద్గీత — భక్తియోగం. అందులోని రెండు శ్లోకాలవరకు విచారించుకొన్నాం. తర్వాతివిషయాన్ని ఆలకించండి. శ్రీ భగవంతుడు చెబుతున్నాడు.

“ఓ పార్థ! అక్షరము — అనిర్దేశ్యము — అవ్యక్తము — వ్యాపకము — అచింత్యము — కూటస్థము — అచలము — ధ్రువమునైన నిర్గుణ తత్త్వాన్ని ఉపాసించేవారుకూడా, యింద్రియాలను నిగ్రహించినవారై, సర్వత్రా సమబుద్ధికలవారై, సకలభూత హితపరాయణులై నన్నే చేర్చున్నారు.”

మధురమంజులమైన గీతాశ్లోకాలను—అర్థంకాకున్నాసరే — పూరిక పఠించినా పుణ్యమే. మరింతాశ్రద్ధకలవారు రోజుకు ఒకశ్లోకంచొప్పున కంఠపాఠం చేస్తూపోతే రెండుసంవత్సరాలల్లో గీతను మొత్తం నేర్చుకోవచ్చు. గాంధీగారు దంతధావనం చేసేటపుడు రోజుకు ఒకశ్లోకం వంతున వల్లించి కంఠస్థం చేస్తూవచ్చారు. ఒక్కకాగితపు తుంటపై ఒకశ్లోకాన్ని వ్రాసి యెదురుగా గోడకు అతికించి పళ్లుతోముకుంటూనే దాన్నివల్లించి కంఠస్థం చేసేవారు. శ్రద్ధ కావాలికాని కానిది యేముంటుంది? ప్రపంచంలో అన్నీవున్నాయి; సోమారికి ఏమీలేవు.

భగవంతుడు అక్షరోపాసననుగూర్చి చెబుతున్నాడు. అక్షరోపాసన అనినా నిర్గుణోపాసన అనినా ఒకటే. ఆ నిర్గుణోపాసనకు అధికారి ఎవడు?

వానికి వుండాలైన లక్షణాలేమిటి? వాటినే చెబుతున్నారు. (1) సన్ని యమ్యేంద్రియగ్రామం. (2) సర్వత్ర సమబుద్ధయః. (3) సర్వభూత హితేరతాః — ఈ మూడూ అక్షరోపాసకుని కుండవలసిన అర్హతలు.

అక్షరోపాసకుడు యింద్రియ సముదాయాన్ని తన అధీనంలో వుంచుకొన్నవాడు కావాలి. ఇంద్రియాలు గుర్రాలు, గుర్రాలు అధీనంలో వున్నపుడే బండి గమ్యస్థానాన్ని చేరుకోగలుగుతుంది. ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి, వాటిని అంతర్ముఖం చేసినపుడే ఆత్మజ్ఞానం లభిస్తుంది. కావలసింది పుస్తకజ్ఞానం కాదు; మస్తకజ్ఞానం. జ్ఞానము బైటినుండి లోపలికి కూరేదికాదు; లోపలినుండి బైటికి వూరేది. ఇంట్లో ఖాళీనీసాలెక్కువంటే రోగులెక్కువవున్నారని సూచన. అట్లే బహుపుస్తక వ్యాసంగం కూడా మానసిక రోగానికి గుర్తు. ఇంతకూ, స్వయంభూజ్ఞానము జీతేంద్రియని సాత్తు.

మన యింద్రియాలకు మూడు అవస్థలున్నాయి. ఒకటి — ప్రపంచంలో పారాడుట; రెండు — నిద్రపోవుట; మూడు — భగవత్పరమై ప్రవర్తించుట. మొదటిరెండూ అందరికీ సాధారణమై వున్నాయి. మూడోది మహాదుర్లభం. భగవంతునికొరకు కర్మలను చేసేవాడు ఆ ఉత్తమస్థితిని సంపాదిస్తాడు. గంటలతరబడి సభలో కూర్చొని శ్రవణం చేస్తూన్నారంటే, మీరుకూడా యింద్రియనిగ్రహాన్ని ఒక పరిమితంగా సాధించినట్లే. ఇంద్రియాలను అదుపులో పెట్టుకోగల్గినవాడే నిర్గుణోపాసన చేయకల్గేవాడు. తదన్యునికి అలవికాదు.

ఇంద్రియనిగ్రహాన్ని చెప్పి భగవంతుడు అక్షరోపాసకున కుండవలసిన రెండో అర్హతను “సర్వత్ర సమబుద్ధయః” — అని సెలవిచ్చాడు. సమస్త పరిస్థితులలో సమానమైన బుద్ధికలవాడు కావాలి. కూటికి గుడ్డకు కరువై వున్నా, కుచేలుడు తన నిశ్చయంనుండి జారిపోలేదు. దట్టదరిద్రం అనుభవిస్తూకూడా వెలితిలేనిభక్తిలో ఓలలాడాడు. బాగోగులలో సుఖదుఃఖాలల్లో మానావమానాలల్లో వృద్ధిక్షయాలల్లో — సమస్త ద్వంద్వాలల్లో మనస్సు తారుమారు కారాదు. ‘సర్వత్ర సమబుద్ధి’ అనేవిరుదు వానికే చెల్లుతుంది. గోడగడియారంలోని పెండలంలాగా అటూయిటూ కొట్టుకలాడే మన మనస్సుకు సమత్వమొక్కడినీ?

ప్రసిద్ధభక్తుడైన తుకారామస్వామినిగూర్చి మీరు వినేవుంటారు. ఆయనభార్య గంపగయ్యాళి. అవునంటే కాదనడం. కాదంటే ఔననడం. ఒకటే వితండవాదం. “పాండురంగా! ఎంత దయామయుడవయ్యా! గయ్యాళిభార్యను అంటగట్టి సంసారంపై రోత పుట్టించావు. నన్ను ఉద్ధారకంచేశావు. ప్రభూ! నీ ఉపకారాన్ని యెంతని కొనియాడేది” — అని ఆయన భగవంతునితో మనవిచేసుకొనేవాడు. ఏదిజరిగినా మేలు కొరకే — ఇదొక సిద్ధమంత్రం.

ఏకనాథునికి అనుకూలవతియైన భార్య వుండేది. దేహాన్ని నీడ వలె, నోట్లో నాలుకవలె ఆమె భర్తను అన్నివిధాలా అనుసరించే సాధ్యమణి. “స్వామీ! గుణవంతురాలగు భార్యను దయచేసి నీ భక్తికి యెంతో సానుకూలం కల్పించావు. నీ దయేదయ” — అని ఆయన దేవుని ప్రశంసించేవాడు. అదీసరే — ఇదీసరే — చూచారా? “సర్వత్ర సమబుద్ధయః.”

“సర్వభూతహితైరతాః”.. ఇది మూడోలక్షణం. కష్టనిష్ఠురాలల్లో కూడా అందరికీ మేలుచేయుటయందే తత్పరుడై వుండాలి. ఇట్టి అర్హతలు కలవారే అక్షరతత్త్వాన్ని ప్రపాసించకల్గుతారు. అక్షరతత్త్వాన్ని పేర్కొంటూ, అది నిరుపాధికవస్తువు కాబట్టి స్పృష్టంచేసోసం, శ్రీ కృష్ణుడు అనిర్దేశ్యము — అవ్యక్తము — సర్వత్రగము — అచింత్యము — కూటస్థము — అచలము — ధ్రువము, అని యేడు విశేషణాలు చెప్పాడు.

అక్షరమంటే పరబ్రహ్మమని అర్థం. ఆ పరబ్రహ్మతత్త్వాన్ని చక్కగా అవగాహన చేయించేకోసం ఏడు విశేషణాలు చెప్పబడ్డవి. ఇవి శాస్త్రీయవిషయాలు. ఈ విషయాలను వినాలంటే, తెలిసికోవాలంటే, అంతఃకరణానికి తగిన సంస్కారం అలవడివుండాలి. మానసిబట్టకు రంగు పట్టనట్లు విషయవాసనా పంకిలమైన అంతఃకరణానికి వేదాంతబోధలు రుచింపవు. ఈ విషయాన్ని గురించి ఒకకథ చెప్తాను.

ఒక గ్రామంలో ఒక సాహుకారు వుండేవాడు. ఆతనికి బహు కాలంనుండి అజీర్ణవ్యాధి వుండేది. మందులు మాకులు, చికిత్సలు ప్రపచారాలు, డాక్టర్లు వైద్యులు, కావలసిన కర్మకాండంతా ముగిసింది.

రోగం నయంకాలేదు. నిరాశతో రోజులు గడుపుతూన్నాడు. ఆతని పుణ్యమూ అన్నట్లు ఒక మహనీయుడు తటస్థుడై పాపుకారియొక్క గతి స్థితి ఆలకించి యిట్లన్నాడు. “అయ్యా! నీ రోగం తీరా నయమయ్యేది కాదు. ఉపశాంతికొక చిట్కాచెబుతాను, దాన్ని ఆచరిస్తూపో. కొంత నెమ్మది లభిస్తుంది. నల్ల వ్రప్పురాళ్లను జేబులోవేసుకొనివుండి యెడతెగ కుండా నోటిలో వేసుకొంటూ ఆ రసాన్ని - ఆ వూటను మింగుతూండు. నీ రోగానికి ప్రపశాంతి లభిస్తుంది.”

ధనవంతుడా పథకాన్ని అనుసరించాడు. కొంతసుగుణంగానే వుంది. ఎడతెగకుండా నోటిలో వ్రప్పురాయి వ్రంచుకోడం ఆతనికి అలవాటై పోయింది. ఇలా జరుగుతూండగా, ఒకరోజు దీపావళి పండుగ వచ్చింది. ప్రతిదీపావళికే పిల్లవాండ్రకు మితాయి పంచిపెట్టుట ఆయన రివాజు. స్వయంగా మితాయి అంగళ్లకుపోయాడు. మితాయిదుకాణాలన్నీ ఒకే క్రేజీలోవున్నాయి. మొదటి దుకాణంవద్దకుపోయి ఒక్క-మణుగు మితాయిని బేరం చేశాడు. బేరం కుదిరినతర్వాత సడకు ఏలాగుందో రుచిచూచేకోసం కాస్త ‘శాంపిల్’ తీసుకొని నోట్లోవేసుకొన్నాడు. దవడలో యీవరకే ఖాయంగావుండే నల్లుప్పుకల్లు - దానిరసం కలియుటతో మితాయి వ్రప్పగావుండింది. ఆ సరకు బాగాలేదని రెండో దుకాణానికి పోయాడు. అక్కడ ఇదేగతి. వరుసగా అంగళ్లన్నీ దాటివేస్తూన్నాడు. చివరిలోవుండే అంగడివాడు యీ ధనికుడు పడేపాట్లన్నీ చూస్తూన్నాడు. తీరామారా తనదగ్గరికి వచ్చి బేరం మొదలుపెట్టగానే “మహారాజా! ఆ కొళాయి (పంపు) దగ్గరికిపోయి ముందు నోరు శుభ్రంగా కడిగికొని రాండి. తర్వాత మాట్లాడొ” నన్నాడు. ఆ సాహుకారు ఆతడు చెప్పినట్లు చేశాడు. నోరు శుభ్రంగా కడుగుకొని వచ్చిన తర్వాత మితాయిని నోట్లోవేసుకొన్నాడు. తియ్యగావుంది.

నోట్లో ఉప్పుగల్లు పెట్టుకొని ఎంత మంచి మితాయితిన్నా ఉప్పుప్పుగా వ్రండక తప్పదు. వెనుకటి విషయవాసనలను అంతఃకరణములో పెట్టుకొని యెన్నెన్నిసూర్లు వేదాంతశ్రవణంచేసినా అది రుచించదు; అర్థంకాదు; నొంటపట్టదుకూడా. ధృతరాష్ట్రునిగతి ఏమైంది?

ఈషణాత్రయాలతో మురిగిపోతూండే అంతఃకరణంతో భగవద్గీతను విన్నాడు. వానికి ఫలం సున్న అయింది. పూర్వవాసనలన్నీ తుడిచివేసి నిర్మలమైన అంతఃకరణంతో అర్జునుడు విన్నాడు, కాబట్టి అతనికి గీతా బోధ సార్థకమైంది.
ఆత్మీయులారా!

భగవద్గీతా తత్వాన్ని వివేటపపడు - వేదాంతశ్రవణం చేసేటప్పుడు అంతఃకరణంలోని పూర్వవాసనలను గ్రుమ్మరించి కాళీచేసి నిమ్మశంగా ఆలకించండి. చేప్పే విషయంతో మనస్సు ఏకాకారమైనప్పుడే శ్రవణమని పించుకొంటుంది. పనిపాటలు వదలిపెట్టి అదేపనిగా వివేటందుకు వచ్చి కూర్చున్నారు. ఎందుకొచ్చామో, ఆపనిలో శ్రద్ధవహించవద్దా? కొందరికి మెల్లగా నిద్ర ఆవేశిస్తుంది. మరికొందరు బొందేతో యిక్కడేవున్నా, వారిచిత్తం దేశదేశాలు సంచరిస్తూంటుంది. పాడుమనస్సుకు రెండే అవస్థలు పట్టుపడ్డాయి. ఒకటి శూన్యావస్థ. అదే నిద్ర. మరోటి విశేషావస్థ. ఇదే చంచలస్థితి. ఈ రెండూకాక ఏకాగ్రావస్థ అనేదికూడా మనస్సుకుంది. కాని ఆ శ్రేష్ఠమైన యేకాగ్రావస్థ యేపుణ్యాత్ములకో లభిస్తుంది.

అవాంతర సిద్ధాంతాలుగా ఆ యావిషయాలను చెప్పినా భగవద్గీతకు జ్ఞానమే ముఖ్యసిద్ధాంతం. జ్ఞానమంటే వృత్తిజ్ఞానంకాదు. ఇదో మామిడిపండు. దీన్ని పండని తెలుసుకోడంకూడా జ్ఞానమే. కానీ యీజ్ఞానం అంతఃకరణంలోని సత్త్వగుణానికి సంబంధించిన వృత్తిజ్ఞానం. “సత్త్వాత్ సంజాయతే జ్ఞానం” — యీ సాత్వికజ్ఞానమే — విషయాలను తెలిసికొనే వృత్తిజ్ఞానమే, శ్రీకృష్ణుడు బోధించిన జ్ఞానమంటూ భ్రమింపరాదు. శ్రీకృష్ణుడు బోధించింది స్వరూపజ్ఞానం. వృత్తిజ్ఞానం వికారశీలమైంది. స్వరూపజ్ఞానం నిత్యమైంది.

జ్ఞాని నిర్గుణోపాసకుడు. ఆత్మాభిన్నమైన పరబ్రహ్మమే వానికి ఉపాస్యం. అక్షరమని చెప్పబడే ఆ పరబ్రహ్మానికి యేడు విశేషణాలు చెప్పారు. దుర్బోధ్యమైన విషయాన్ని మనస్సుకు అవగాహన చేయించాలంటే యెన్నోవిధాల నూరిపోయాలి. రకరకాలైన సాధన శాకపాకాల సహాయంతో అన్నాన్ని ఆరగించినట్లు విధవిధాలైన దృష్టాంత యుక్తులతో వేదాంతాన్ని ఆకళించుకోవాలి.

భక్తియోగ సందిక.

అక్షరపరబ్రహ్మమెట్టిది? అది అనిర్దేశ్యము. అట్టిదిట్టిదని నిర్దేశించుటకు వీలుగానిది, అనగా అప్రమేయవస్తువని అర్థం. ప్రత్యక్షమై ప్రమాణాలకు అందుబాటుయ్యే వస్తువును ప్రమేయమంటారు. పరబ్రహ్మము ప్రత్యక్షమై ప్రమాణాలకు విషయంకాదు. కాబట్టి అది అప్రమేయం. బ్రహ్మతత్వాన్ని యింద్రియాలు పట్టుకోలేవు; మనస్సు వ్రాహించలేదు. “యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహ” అన్నిప్రమాణాలకు ప్రమాణత్వసిద్ధి కల్గించే మూలప్రమాణవస్తువుకు ప్రమాణమేముంటుంది? “విజ్ఞాతారమరేకేన విజానీయాత్” — అని యాజ్ఞవల్క్యుని సందేశం. అన్నింటిని ఎరిగేవానిని యెరిగేవాడెవడు?

“అవ్యక్తం” — ఇది రెండోవిశేషణం. జాతిగుణక్రియాసంబంధాలనే నాల్గులక్షణాలతో వస్తువును నిర్ణయించొచ్చు. ఈ నాల్గూ లేనిదాన్ని ఏమని వ్యక్తంచేయాలి? నేతినేతీతి వాక్యాలద్వారా — అతద్వ్యావృత్తి పూర్వకంగా, అనాత్మవస్తువులను నిషేధించుటతో శబ్దప్రమాణమైన శాస్త్రము సార్థకమైతుంది. కాని దానిని వదిలేస్తే స్వయంప్రకాశవస్తువు తానుగా మిగిలివుంటుంది. ఈ విషయాన్ని, స్పష్టంచేసేకోసం ఒక ఉదాహరణ చెబుతాను.

పితృవాక్యాన్ని పరిపాలించేకోసం సీతారామ లక్ష్మణులు మునివేమాలను ధరించి అరణ్యానికి వెళ్ళారు. ఆ అరణ్యవాసులైన మునులు అవతారమూర్తులైన సీతారామ లక్ష్మణులను సత్కరించేకోసం అత్రి ఆశ్రమంలో ఒక పెద్ద సభను జరిపారు. ఋషులంతా ఒకప్రక్క — ఋషి పత్నులంతా ఒకప్రక్క కూర్చొనియున్నారు. ఋషివేమాన్ని ధరించి ఋషిమండలిలో కూర్చొనియున్న రామచంద్రుని ఋషిపత్నులు గుర్తించలేక పోయారు. సీతాదేవి ఆ ఋషికాంతలలో కలిసి కూర్చొనివుంది. అడవాండ్లు పదిమందికూడితే పూరకేలావుంటారు? ఆ ఆచారం అప్పటికిప్పటికీ అవిచ్ఛిన్నంగావుంది. “అమ్మా! సీ భర్త ఎవరు?” — అని సీతమ్మను గ్రుచ్చి అడిగారు. అంతసభలో ‘అతడే నా పతి’ అని సభ్యతనెరిగిన స్త్రీ, వ్రేలుపెట్టి యేలాచూపగల్గుతుంది? ఆమె పలుకలేదు. వ్రక్కలోనివారు వూరుకోలేదు. ఊరకుంటే ఆడవారేలాబోతారు! పేరుసార్థకం చెయ్యొద్దా

మరి! “అమ్మా! ఆయనేనా?” అని ఋషిజనంలో ఒక్కొక్కని తట్టు వ్రేలుచూపి వరుసగా అడుగసాగారు. తప్పనిసరి కాబట్టి సీతాదేవి కాని వారిందరిని ఉడచూ ఉడచూ అని తల అడ్డంపూపుతూ నిషేధిస్తూ వచ్చింది. శ్రీరామునిచూపించి ఆయనేనా అని అడిగేసరికి సీతమ్మ ఉఁ అనలేదు; ఉడచూ అనలేదు. సీత పూరకుండుటతో శ్రీరాముడు ఆయనేనంటూ వారు నిశ్చయించుకొన్నారు.

“మానవ్యాఖ్యాప్రకటిత పరబ్రహ్మతత్వం” — పరబ్రహ్మ తత్వాన్ని ప్రకటించుటకు మానమే తగినభాష. మానభాషతోనే సీత వారి సందేహాన్ని తీర్చింది; వస్తునిశ్చయం చేసింది. అట్లే, శాస్త్రాలు అనాత్మపదార్థాలను నిషేధించి కృతార్థాలై తాయి. బుద్ధిసైతం ఉపాధులను కాదుకాదని త్రోసిపుచ్చుటకాని వస్తువును చూపించలేదు. స్వయం ప్రకాశవస్తువును ఒకరు చూపవలసిన పనేమి?

విచారసాగరంలో శ్రీ నిశ్చలదాసుగారు “మతి న లభై జహి మతి లభై” అనిచెప్పారు. దేనిని బుద్ధితెలుసుకోలేదో బుద్ధి నేది తెలుసుకొంటుందో — అదే పరబ్రహ్మతత్వమని ఆ వాక్యానికి అర్థం. బుద్ధి తెలుసుకోలేదని విచారసాగరకర్త నిశ్చలదాసుగారు చెబితే “బుద్ధి గ్రాహ్య మతీంద్రియ” మని ఆరో అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్పాడు. “ఇంద్రియాలకు గ్రాహ్యంకాదు; బుద్ధికి గ్రాహ్యమైతుం”దని దాని అర్థం. బుద్ధి తెలుసుకోలేదని నిశ్చలదాసు చెప్పినచోట మలినబుద్ధి—విషయాకారబుద్ధి తెలుసుకోలేదని అన్వయించుకోవాలి. “బుద్ధి తెలిసికొంటుంది.” — అని శ్రీ కృష్ణుడు చెప్పినచోట, శుద్ధబుద్ధి — అంతర్ముఖబుద్ధి తెలుసుకోగలుగుతుందని అన్వయించుకోవాలి. ఈవిధంగా ఆ రెండు వాక్యాలకు సమ స్వయాన్ని పొసిగించుకోవాలి.

బుద్ధి జడమైనా అనాత్మవస్తునిషేధంద్వారా ఆత్మజ్ఞానానికి సాధనమైతుంది. లక్షలాది కిమ్మత్తుగల బంగారానికి ధర నిర్ణయించేటందుకు, దాని వన్నె చిన్నెలను తేల్చేటందుకు రెండణాల రాతిముక్క — గీటురాయి ఉపకరిస్తుందిగదా! అట్లే అఖండవ్యాపక సచ్చిదానందాత్మను తెలుసుకొనేకోసం భౌతికమూ, జడమూ అయినాకూడా శుద్ధబుద్ధి వ్రపకరిస్తుంది.

అన్ని వస్తువులూ ఉచ్ఛిష్టమయ్యాయి. పరబ్రహ్మముమూలం ఉచ్ఛిష్టం కాలేదని శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస చెప్పారు. బ్రహ్మము “అవ్యక్తం” అనే విషయాన్ని పరమహంసగారు మాటమార్చి బోధించారు.

పరబ్రహ్మము దృశ్యవస్తువుకాదు, కాబట్టి అట్టిదిట్టిదని నిర్దేశింప వీలుకాదు. ఇంద్రియాలకు అందదు; ఊహాపోహలకు వశంకాదు. మన యింద్రియాలు విషయాలను పట్టుకొంటాయి కాని, తమకు అధిష్ఠానమైన ఆత్మను గ్రహించలేవు. పోలీసు దొంగను పట్టుకొంటాడుకాని, మేజిస్ట్రేటును పట్టుకోలేడుగదా! మరి - ఆత్మసాక్షాత్కారమంటే ఏమంటారా? అంతఃకరణంలోని దోషప్రతిబంధాలు తుదముట్ట నశించాక, నిర్మలమైన అంతఃకరణంలో ఆత్మస్వరూపం ప్రతిబింబిస్తుంది. అట్టి ఆత్మాకారాకారిత వృత్తివలన అనాద్యవిద్య విధ్వంసమైపోతుంది. ఇక మిగిలిందేమి? “పూర్ణ మదః పూర్ణ మిదం” —

అంతఃకరణము పరిశుద్ధం కావాలంటే, దానిలోని సంకల్ప వికల్పాలు — ఊహాపోహలు — అహంకారమమకారాలు, మటుమాయమై పోవాలి. ఈ సందర్భానికి తగిన ఒకకథ జ్ఞప్తికొచ్చింది. చెప్తాను. ఆలకించండి.

అది ద్వారకానగరం. కిరీటంలేని రాజై శ్రీకృష్ణచంద్రుడు పాలిస్తూన్నాడు. ఆ నగరంలో పేరుమోసిన చిత్రకారుడొకడుండేవాడు. మనిషిని ఒక్కసారి చూస్తేచాలు రవంత ఒచ్చులేకుండా ఫోటోను వ్రాస్తాడు. ఒక్క అవయవాన్ని చూపితేచాలు. తన అసమానప్రజ్ఞాకాళలతో మొత్తం స్వరూపాన్నంతా చిత్రిస్తాడు. చిత్రకళపై షానికి నిరంకుశాధికారం. ఆ దెబ్బతో వానియశస్సు దిగంతకాంతా సీమంతాలను చుంచించింది. “అత్యుచ్చయః పతనహేతుః” — ఎన్నోల్లి మిద్దెలపై పరుగులు? ఏద్యేమిటి? యశస్సేమిటి? పలుకుబడి ఏమిటి? వానికి కన్నుమిన్ను కానరాలేదు. “ధనమును విద్యయు వంశంబును దుర్మతులకు మదంబు బొసరించుచు” — అన్న భారతసూక్తి అబద్ధమౌతుందా? చేసినతపస్సు వంటబట్టకపోతే కోపమైతుందని, సంపాదించిన జ్ఞానం జీర్ణంకాకపోతే అహంకారమైతుందని పెద్దలు చెప్తుంటారు.

అతడు దేశవిదేశాలలో సన్మానప్రతాలను సంపాదించాడు. మెడల్సుకు సర్టిఫికెట్లకు లెక్కాపత్రంలేదు. వాని పొగరుబోతుతనం శ్రుతిమించి రాగానపడింది. ఆయాదేశాలతో — ఆయాదాసర్లతో పనేం? సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుని ఫోటోవ్రాసి సెభాషనిపించుకొని ఆయన దస్తురీతో సర్టిఫికెట్లు పొందాలనుకొన్నాడు. సరాసరి రాజనగరికి పోయాడు. సుధర్మా మధ్యపీఠంబున శ్రీకృష్ణదేవుడు ఒడ్డోలగంలోవున్నాడు. గండు ముదిరిన చిత్రకారుడు తటపటాయించక సరైన కృష్ణుని ముందుకుపోయి నమస్కరించి నిలిచాడు. ఎవరయ్యా సీవు? అని భగవంతుని ప్రశ్న. “ప్రభూ! నేను జగమెరిగిన చిత్రకారుణ్ణి. చూడండి, నా సర్టిఫికెట్లు. బోలెడున్నాయి.

“అబ్బో! గొప్పవాడివే! అయితే ఏం విశేషం?”

“స్వామీ! మీ ఫోటోకూడా వ్రాసుకొస్తాను. నాకు ఖద్దన మీరు సన్మానప్రతమూ సర్టిఫికెట్లూ యివ్వాలి.”

“మంచిదే! ఎన్నాళ్లకు వ్రాసుకొస్తావ్?”

“సరిగ్గా వచ్చే యిదే వారం రోజుకు” —

“వెళ్లు.”

చిత్రకారుడు గమనికతో శ్రీకృష్ణుని స్వరూపాన్ని ఆపాదమస్తకం కుట్టి కుట్టి చూచి నేరుగా తన యింటికెళ్లాడు. ఈ పందెంలో వ్యాన్ అయ్యాడా — ఇక పో — తనకత్తికెదురులేదు. తాను సర్వతంత్ర స్వతంత్రుడు. తన ప్రఖ్యాతి “నల్లేరుపై బండి నడచినట్లు” — మెదడు బద్దలు చేసుకొని — కంటిలో వత్తిడికొని రాత్రింబవళ్లు సతమతమై శ్రీకృష్ణుని చిత్రపటాన్ని తయారుచేశాడు.

ఆ రోజే వాయిదా “ఏమయ్యా! ఫోటో తెచ్చావా? ఏడీ చూపు మరి. వెనుకాముందు చూస్తావెందుకు? ఫోటో వ్యత్యాసంగా వుందా? తప్పిపోయింటే యింటికే వెళ్లి సరిచేసికొని మళ్లీ రా! ఎప్పుడు తెస్తావ్?” అంటూ ఊపిరి సల్పనీకుండా — జవాబుతో పనిలేకుండా, శ్రీకృష్ణుడు చిత్రకారునిపై ప్రశ్నలు కురిపిస్తూన్నాడు. చిత్రకారుడు తల్లెటపాటుతో పటముతట్టూ కృష్ణునితట్టూ పడేపడే చూస్తూన్నాడు.

అదేమి ఖర్చుమో! పటంలో వ్రాసిన కృష్ణునికి కుర్చీపై కూర్చునివుండే కృష్ణునికి కొంత వ్యత్యాసంగానే వుంది.

‘దేవా! కొంచెం పొరబాటు జరిగింది. ఈసారి వారానికి చక్కగా వ్రాసుకొన్నాను.’ అని సెలవుతీసుకొని అర్జిస్తు (చిత్రకారుడు) స్వగృహం చేరుకొన్నాడు. మళ్ళీ అదేపాఠం. తిరిగి అదేవరుస.

చిత్రకారునికి శృంగభంగమైంది. ఎన్నిమార్లు వ్రాసుకెళ్ళినా శ్రీ కృష్ణుడు మారి కూర్చోనుంటాడు. పాపం! తానేమిచేస్తాడు మరి? నెత్తి కెక్కిన కన్నులు క్రిందికి దిగాయి. గత్యంతరం తోచుటలేదు. స్వయం కృతాపరాధం. ఫోటో వ్రాయకపోతే పరువుప్రతిష్ఠ మంటకలుస్తుంది. మానసుకాదు; పూనసుకాదు. గండాంతరసమస్య వచ్చిపడింది. ద్వారకలో మొగమెత్తి తిరిగేటట్లులేదు. కాలికిబుద్ధిచెప్పి మిన్నులువ్రాలినచోట జీవయాత్ర సాగించేది మంచిది.

మథనపడిపడి చిత్రకారుడు చీకటివిచ్చకముందే ప్రక్కదారిన పలాయనం చిత్తగించాడు. మార్గమధ్యంలో నారదుడు అదాటినాడు. పూర్తిగావాని ఉదంతమంతా చెప్పేవరకు విడలేదు. నారదుడు సామాన్యుడా మరి? కానీ (పైసా) తీసుకొని కరిపించుకొంటే అణాయిచ్చినా వదలడు.

“పిచ్చివాడా! నీ తెలివి తెల్లవార! భగవంతుని స్వరూపాన్ని వ్రాస్తానని పూనుకొన్నావా? అది నీతరంకాదు. భూమ్యాకాశాలు పట్టక పదంగుళాలు పైగా మిగిలినవాన్ని (అత్యతిష్ఠదశాంగుళం) మూరెడు చట్టంలో పట్టించాలనా నీ దురహంకారం? మూఢుడా! పద్ధతి అదికాదు. ఒక కీలకం చెబుతాను. ఆ పనిచేస్తే సరిపోతుంది.”

నారదునిద్వారా గురూపదేశంపొంది చిత్రకారుడు తిన్నగా యింటికిపోయి సర్వసన్నద్ధమై కృష్ణుని దర్బారుకు వచ్చాడు. ఆసమయాన నారదుడుకూడా కృష్ణుని సరసన వున్న తాసనంపై ఆసీనుడైయున్నాడు. చిత్రకారుడు వచ్చాడని సభలో గుసగుసా — కలకలం బైలుదేరింది. అతడొచ్చి శ్రీకృష్ణునికి నమస్కరించి నిలబడ్డాడు. “ఏదీ - ఫోటో చూస్తా” మంటూ కృష్ణుడు చేయి చాచాడు. గొబ్బున దానిపై ముసుకును పూడ్చివేసి పటాన్ని శ్రీకృష్ణుని చేతులకు దబ్బున అందించాడు. అది

పటంకాడు. శుభ్రమైన అద్దం. నిలువుటద్దం. కృష్ణుడు చీకెతుడైనాడు. చిత్రకారుడు ఏమీ ఎరుగనట్లున్నాడు. “చూచుకోండి. ఒక అవతారం కాదు — వెయ్యి అవతారాలెత్తి బాగాచూచుకోండి. బొమ్మ మీలాగానేవుందా? అన్యాయంగా చిత్రకారుని గోడాడించా”రని పల్కుతూ నారదుడు ఫక్కున నవ్వాడు. సభ గొల్లుమనింది.

సంకల్ప వికల్పాలు - ఊహాపోహలన్నీ సమసి బుద్ధి అద్దంలాగా అయినపుడే భగవత్స్వరూపాన్ని ఆకిర్పించ గల్గుతుంది. ఇదంతా ప్రపంగ వశాత్తు అవాంతరంగా వచ్చిన విషయం. ఇక మన బాడకు పోదాము.

“సర్వత్రగం” - ఇది మూడోవిశేషణం. పరబ్రహ్మము అంతటా వుండేది. త్రివిధ పరిచ్ఛేదాలు లేనిదని అర్థం. ప్రపంచములోని దృశ్య పదార్థాలన్నీ త్రివిధ పరిచ్ఛేదాలతో కూడివున్నాయి. దేశగత పరిచ్ఛేదం. కాలగత పరిచ్ఛేదం. వస్తుగత పరిచ్ఛేదం, అంటూ పరిచ్ఛేదాలు మూడు విధాలు. దేశకాలవస్తువులు పరమాత్మునిలో కల్పింపబడ్డని కాబట్టి వాటి పరిచ్ఛిన్నత్వదోషం పరమాత్మునికి అంటుకోదు.

పరమాత్ముడొక దేశంలో వున్నాడు; వేరొక దేశంలో లేడని చెప్పరాదు. “చక్రీ సర్వోపగతుడు - అంతటా గలడీశుండు”. ఒక నక్క - ఒకరోజు భూదేవితో ఒక కానీ (పైసా) అప్పుతీసుకొందట. తీసుకొన్న బాకీ తిరిగి యివ్వకుండా ఎగరెయ్యాలనే యోచనతో జిత్తులమారి జంబు కము, రాత్రికి రాత్రి నలభై మైళ్లు పరిగెత్తింది. తీరా అంతదూరం పరుగెత్తి యిక భూదేవితో పేచీ లేదనుకొంది. కానీ, నిలిచి నిలవకముందే భూదేవత ‘నాపైసా నాకీ’ మృనింది. తానెంతదూరం పరుగెత్తినా ఆ చోట ముందుగానే భూమివుంది. అట్లే యిగ్రిదియగోచర - మనోగోచర వస్తువులన్నిటా పరమాత్ముడు వ్యాపించివున్నాడు. కార్యవస్తువులు వ్యాపకమైవుండలేవు. అన్నింటికి కారణమైన పరబ్రహ్మము సర్వవ్యాపకము. దాన్నే సర్వత్రగమన్నారు.

అచింత్యమనేది నాల్గోవిశేషణం. పరబ్రహ్మము అట్టిదిట్టిదని చింతించేటందుకు అలవిగానిది. చింతించే సాధనము మనస్సు. మనస్సు జడం కాబట్టి స్వతాగా దానికి ఆ శక్తిలేదు. ఇంతకుముందు అనిర్దేశ్యమనే

విశేషణాన్ని చెప్పాము. ఆచోట చెప్పిన విషయాలు యిచ్చట అన్వయిస్తాయి.

ఇక ముందుకు పోదాము. అక్షరవస్తువు మరీ యెట్టిది? అది కూటస్థం. కూటమంటే కమ్మరివాని దాగలి. స్థిరంగావుండే దాగలిని ఆధారంచేసుకొని కమ్మరివాడు, ఎన్నో సామానులను దానిపై తయారు చేస్తాడు. ఎన్నెన్ని మారినా దాగలి తాను మారదు. పరమాత్ముడు దాగలివలె స్థిరమైనవాడు. ఆతని ఆధారంతో నామరూప ప్రపంచాలు నిరంతరం మారిపోతుంటాయి. ఎన్నిమారినా ఆయన మారదు.

పదైదవ అధ్యాయం పదారవ శ్లోకములోని కూటస్థమనే శబ్దానికి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యులవారు అక్కడి సందర్భాన్నిబట్టి 'మాయ' అనే అర్థం చెప్పారు. కూటమంటే కపటమని మిథ్యయనికూడా అర్థం. తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పినవాన్ని కూటసాక్షి అని అంటారు. భ్రాంతిరూపమైంది కాబట్టి మాయను కూటస్థమనొచ్చునని వారు నిర్వచించారు. కానీ మొదట చెప్పిన అర్థమే చాలా రూఢిలోది.

“అచలం” అనేది ఆరోవిశేషణం. చలనము లేనిదని అర్థం. పరబ్రహ్మము తాను చలింపక చలించే నానాజగత్తులకు ఆశ్రయమైవుంది. ఆకాశమువలె నిశ్చలమన్నమాట. నీవు నీ యింటినుండి ఒక చెంబును యిక్కడికి తెచ్చావు. చెంబునే తెచ్చావుగాని, చెంబులోని ఆకాశాన్ని తెచ్చావా? ఆకాశము తెచ్చేదికాదు; యిచ్చేదికాదు. అది ఒకచోట లేకుంటేగా - తెచ్చేది - యిచ్చేదీని. శరీరాలు - లోకాలు ఎంతెంత పరిభ్రమించినా - ఆత్మకు పరిభ్రమణం లేదు. అది అచలం.

“ధ్రువం” - అనగా నిర్వికారమని అర్థం. ప్రపంచం ఆరు వికారాలతో కూడింది. పుట్టుట - వుండుట - పెరుగుట - పరిణామము చెందుట - క్షీణించుట - నశించుట, ఇవే ఆరు వికారాలు. ఈ షడ్వికారాలకు సాక్షియై ఆ పరమాత్మ నిర్వికారమైవుంది. కాబట్టి దాన్ని ధ్రువమన్నాడు.

అక్షరరూప పరమాత్మకు యీవిధంగా యేడు విశేషణాలు చెప్పబడ్డవి. ఈ లక్షణాలను అనుసంధానం చేస్తూన్నాచాలు. బ్రహ్మ

ముహూర్తంలో లేచి సవిత్రాంతరికరణంతో పరమాత్మస్వరూపాన్ని - ఆత్మస్వరూపాన్ని పైని చెప్పినవిధంగా అనుసంధానం చేస్తే కర్మరాశి అంతా దగ్ధమైపోతుంది.

శ్రీకృష్ణుడు చెబుతున్నాడు. అట్టి అక్షరతత్వాన్ని పర్యవసన చేయాలి. ఇచ్చట “ఉపాసన” అని మాత్రం చెప్పలేదు. పర్యవసన అన్నాడు. ఉపాసన సగుణానికి సంబంధించింది. సగుణోపాసనలో ధ్యాత వేరు; ధ్యేయవస్తువువేరు. నిర్గుణోపాసనలో ఆ భేదంలేదు. ఆ విషయాన్ని సూచించేకోసం “పర్యవసనా” శబ్దం వాడబడింది. నిర్గుణోపాసనంటే జ్ఞానమార్గమున్నమాట.

అవిధంగా అక్షరోపాసన చేసేవారు - అవరోక్ష దృష్టితో పరమాత్మే నా ఆత్మయని అనుసంధానం చేసేవారు పొందే ప్రయోజన మేమిటి? “తే ప్రాప్నువంతి మామేవ” - వారు నన్నే పొందగల్గుదురని భగవంతుడే చెప్పాడు. అస్మత్పదలక్ష్యార్థమైన పరమాత్మను వారు పొంద గల్గుతారు. పరమాత్మప్రాప్తి వారికి కలుగుతుంది.

ప్రాప్తి రెండు విధాలు. లేనివస్తువును సంపాదించుకొనుట ఒక విధం. ఈ పుస్తకము నావద్దలేదు. కంపెనీకి వ్రాశాను. వచ్చింది. అదొక్క విధమైనప్రాప్తి. దీని అప్రాప్తరూపప్రాప్తి అంటారు. మరో విధమైన ప్రాప్తివుంది. అసలు వస్తువు నాదగ్గరే వుండింది. నేను మరిచాను. లేదనుకొన్నాను. ఆ వస్తువు కావాలని పరితపించాను. అంతలో ఒకమిత్రుడు నా కడకు వచ్చాడు. నా విషయాన్ని విన్నాడు. “అరే! వస్తువు నీవద్దనే వుండే, అదో!” అంటూ నాకు జ్ఞప్తికెచ్చాడు. వస్తువు అసలు నావద్దనే వుండింది. తర్వాత, జ్ఞప్తికే తెచ్చుకోడం మాత్రమే జరిగింది. దీన్ని ప్రాప్తప్రాప్తి అంటారు. కంఠచామికరన్యాయమంటారు. దీన్నే దశమదృష్టాంతమనికూడా అంటారు.

ఒక గ్రామంలో ఒక కుటుంబంవుండేది. సతీపతు లిద్దరూ - వారి కొక ఆడుబిడ్డ వుండేది. ఆ బాలికకు ఏడు ఎన్నిచేండ్ల యీడు. ఆ కుమార్తెను వారెంతో అల్లారుముద్దుగా పెంచుకొనేవాళ్లు. అమ్మాయిమెడలో ఒక బంగారు గొలుసు చేయించివేశారు. ఆ బిడ్డ దండను వదిలి ఒక్క-

గడిచుకూడా వుండేదికాదు. హమేళా మొడలో ధరించవలసిందే, ఒకసారి పొరిగింటికి విందుకు పోవలసివచ్చింది. తలిదండ్రులు సిద్ధమై కూతురిని సిద్ధంకమ్మన్నారు. ఆదరబాదర ముఖశుద్ధిచేసుకొని ఆ బాలిక మొడలోని దండను తడిసి చూచుకొంది. తొందరలో చేతికి చిక్కలేదు. కంగారుపడి దండ ఎక్కడో జారిపోయిందని బెంగతో ఏడుస్తూ చూచుంది. తల్లివచ్చి అడుగ్గా దండ ఎక్కడోపోయిందంటూ ఏడుపుతూ చెప్పింది. ఆ దండ తల్లికి నేరుగా అగపడ్డానేవుంది. “పిచ్చిదానా! ఇదుగో - నీదండ మొడ లోనే వుండే” అని చూపించింది. ఆ పిల్ల దండ దొరికింది దొరికిందంటూ ఆహ్లాదపడింది. అసలు మొదట పోయివుంటే గదా - దొరకడం. దీన్నే శాస్త్రాలలో ప్రాప్తరూపప్రాప్తి అంటారు.

భగవత్ప్రాప్తికూడా ఆలాంటిదే. భగవంతుని సంపాదించేకోసం దేశవిదేశాలకు - లోకలోకాంతరాలకు పోవలసిన పనిలేదు. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని ఒకచోట అడిగాడు, “అయ్యా! కృష్ణా! చీటికిమాటికి యీ శ్వరుడు యీశ్వరుడనిచెప్తుంటావే! ఆయన ఎక్కడుంటాడో కాస్తచెప్పు. ఆయనకు హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏది? ప్రధాన కార్యాలయమేదో - దాని అడ్రెసు వ్రాసియిస్తావా?” - అర్జునుని ప్రశ్నకు శ్రీ కృష్ణుడు యేమని చెప్పాడు? ఈశ్వరుడు కాశీలో వున్నాడని, రామేశ్వరంలో వున్నాడని, తిరువతిలో వున్నాడని, శ్రీరంగంలో వున్నాడని చెప్పలేదు. మక్కాలో వున్నాడని - మదీనాలో వున్నాడని, ఆప్ ఘాన్ లో వున్నాడని, ఆకాశంలో వున్నాడని చెప్పలేదు. మరి యేమని చెప్పాడు? “ఈశ్వరస్వరూపభూతా నాం - హృద్దేశేర్జున! తిష్ఠతి” - ఈశ్వరుడు సమస్తభూతాల హృదయాలల్లోవున్నాడు. ఆయన ప్రతివానికి ఆత్మస్వరూపమయ్యే వున్నాడు. కానైతే భగవత్ప్రాప్తికోసం ఎక్కడపోవాలి? అజ్ఞానం తొలిగితేచాలు. అంతటావున్నాడు.

ఇక మనము అసలువిషయానికి వస్తాం. ఇది నిర్గుణోపాసనను గూర్చిన ప్రసంగం. నిర్గుణ తత్త్వమెట్టిదో వివరిస్తూ యేడు విశేషణాలు చెప్పుకొన్నాం. ఆ నిర్గుణోపాసన మహాకష్టమైందంటూ భగవంతుడు చెప్పబోతున్నాడు.

“అర్జునా ! అవ్యక్తమూ — అక్షరమూనైన నిర్గుణతత్వాన్ని పుపాసించేవారికి కష్టం మరింతాహెచ్చు. దేహాత్మబుద్ధిగల సామాన్య మానవులకు యీ నిర్గుణోపాసన అసాధ్యమైంది”.

నిర్గుణోపాసన అమితఫలాన్ని యివ్వగల్గేదేకాని, ఇది యెదురీత వంటిది. దీనికి అధికారులు మిక్కిలి అరుదు. అందరికీ యిది అందుబాటు కాదు. ఇంద్రియాలకు గోచరించదు గాబట్టి దాన్ని అవ్యక్తమన్నారు. అగోచరమైనదాన్ని అవగాహన చేసుకోవాలంటే ఎంతప్రయాసో చెప్పనే పనిలేదు. కాబట్టే శ్రీ కృష్ణుడు అధికక్షేత్రమనిమాత్రం చెప్పక అధికతర క్షేత్రమన్నాడు.

జపమూ ధ్యానమూ చేయాలంటేనే మనకు కష్టం. మనమనస్సు అవలంకణాలకు పుట్ట. శతపుటాలువేసినా దాని చేదు చావదు. శ్రవణం చేస్తూంటే నిద్రొస్తుంది. చీట్లవేక తెల్లవార్లు అడినా కంటిపై కూర్చు రాదు. ఏమిటీతమాషా! ఎక్కడుండి కీలకం. ఇదంతా మనస్సుచేనే తిప్ప లాటకం, సామాన్యమైన సగుణోపాసనలోనే యీగతిగావుంటే నిర్గుణోపాసనమాట చెప్పేదేమిటి?

దేహాత్మబుద్ధిలేని మహనీయులకు అవ్యక్తిపాసన సులువేగాని, దేహాభిమానవంతులకుమాత్రం అలవికాదు. దేహాభిమానాన్ని వదలుటే నిజమైన సంన్యాసం.

శ్రీ కృష్ణభగవంతుడు యీవిధంగా “యే త్వక్షరమనిర్దేశ్యం” — అనే శ్లోకం మొదలిడి “దేహవద్భిరవాప్యతే” — అనువరకు మూడు శ్లోకాలతో నిర్గుణోపాసనయొక్క ప్రకారప్రభావప్రయోజనాలను చెప్పి యిక విస్తారంగా సగుణోపాసకులయొక్క పద్ధతిప్రకారాలను బోధిస్తూ న్నాడు.

— తృతీయ విశ్రాంతి —

ప్రియమైన ఆత్మబంధువులారా!

ఉప్పుబొమ్మను సముద్రంలోకి వదిలి దాని లోతు పాతు తెలిసి కొనిరమ్మని చెప్పిపంపితే, అది వాపసువచ్చి మనకు జవాబుచెప్తుందా? సముద్రంలోనికి పోయిన ఉప్పుబొమ్మ సముద్రమే అయిపోతుంది. ఆలాగే బ్రహ్మవిచారాన్ని చేస్తూ మనంకూడా బ్రహ్మస్వరూపులమే అయిపోవాలి. ఆ సిద్ధిని పొందేకోసమయ్యే యీ మనుష్యజన్మం మనకు కల్గింది.

“దుర్లభం త్రయమేవై తత్ - దైవానుగ్రహకారకం ।

మనుష్యత్వం ముముక్షుత్వం - మహాపురుషసంశ్రయః॥”

అని శ్రీమచ్ఛంకరులవారు తమ వివేకచూడామణిలో చెప్పినారు. అసలే మనుష్యుడై పుట్టుట అపరూపం. “జంతూనాం నరజన్మ దుర్లభం” అనేక జన్మార్జిత పూర్వపుణ్యభాగ్యంతోనే మానవజన్మ లభిస్తుంది. అందులో మోక్షార్థేచ్ఛ కలుట మరీకష్టం. సత్పురుషుల సాంగత్యం దొరకుట మరింతా కష్టం. ఈ మూడూ లభించాయా, నిజానికి అది భగవంతుని అపారకృపాఫలంగానే భావించాలి.

మన శాస్త్రాలల్లో మానవున్ని “వ్యక్తి” అని చెప్పడం కద్దు. ఆమాటకు అర్థమేమి? మహర్షులు పెట్టినపేరు అర్థరహితంగా వుండదు. అవ్యక్తమై - మాయావరణంలో గూఢంగావున్న ఆత్మతత్వాన్ని - పరమాత్మతత్వాన్ని వ్యక్తంచేసుకొనే - సాత్త్వికాత్మారంభంపొందే యోగ్యత కలవాడు కాబట్టి మానవునికి వ్యక్తి అనేపేరు సిద్ధించింది. ఆత్మసాత్త్వికాత్మారమే మానవజన్మానికి విశిష్టత. ముక్తిని - ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందే హక్కు ఒక్క మానవజన్మకు తప్పితే చివరికి దేవతాజన్మాలకు కూడా లేదు. దేవజన్మలలో విచ్చలవిడి విషయభోగాల ననుభవించొచ్చు. ముక్తి మాత్రం సున్న. ముక్తి కావాలంటే మనుష్యజన్మానికి వచ్చితిరాల్సిందే. నీవు బంగారుపేటలో వ్యాపారంచేసి వెయ్యిరూపాయలు సంపాదించి జేబులోపెట్టుకొని మద్రాసుపోతావు. ఆ వెయ్యిరూపాయలు ముగినేవరకూ మద్రాసంతా నీదే. బస్సులు - ట్రాములు - సినిమాలు - హోటళ్ళు, అంతటా నీదేరాజ్యం. వెయ్యిరూపాయలు ముగుస్తూనే హోటళ్ళలో ఒక

కప్పుకాఫీ చచ్చి గీపెట్టినా యివ్వరు. మళ్ళీ డబ్బుకోసం బంగారుపేటకు రావలసిందే. దేవలోకాల గతికూడా అంతే. మనుష్యజన్మలో దా నాలు, ధర్మాలు, యజ్ఞాలు, యాగాలు యిష్టాపూర్తాది సత్కార్యాలు చేసి పుణ్యాన్ని మూటగట్టుకొని స్వర్గలోకం పోవచ్చు. అచ్చట అమృత సానం — అపురోవభోగం — నందనవన విహారం, కోకోల్లలుగ అనుభవించొచ్చు. ఎంతవరకు? పుణ్యం ముగినేవరకే. తర్వాతనో! “క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి” — మళ్ళీ మన బంగారుపేటే గతి.

మానవజన్మానికి కల్గినవిలువ జ్ఞానంతోనే అని గ్రహించాలి. ఆ జ్ఞానం శూన్యమైతే, “జ్ఞానేన హీనః పశుభిస్సమానుః” — జ్ఞానహీనుడు పశువుతో సమానుడని నీతిశాస్త్రకారుడు చెప్పాడు. పశువుతో సమానుడుకాదు; నిజమడిగితే — పశువుకంటే తక్కువనేచెప్పాలి. ఒక విషయం చెప్తా వినండి. ఓ వేటకాడు అడవిలో కుండేటిని చంపుకొని బజారుకు తీస్తాడు. మాంసాహారులైన జనులు ఆ చచ్చిన కుండేలును ఎంతకీస్తా వెంతకీస్తావంటూ బేరం చేస్తారు. కాలంతీరి ఒక మహారాజు చచ్చాడనుకొండి; ఒక వీరాధిపతి చచ్చాడనుకొండి. ఎంతకీస్తారని అడిగే దిక్కుండదు. అవీడ తొందరగా పూరిబైటికి సాగిపోతే అంతేచాలను కొంటారు. చూచారా! వెధవ కుండేలుకుండే విలువ మనుష్యునికి లేక పోయిందే! గీతోపన్యాసం వినేకోసం నీవు యింటినుండి చెప్పులు వేసుకొని యిక్కడికొచ్చావు. బయటపదిలే ఎవడైనా కాజేస్తాడనే భయంతో ప్రక్కయింటికిపోయి “ఉపన్యాసం ముగినేవరకూ యీ చెప్పలను మీ యింటిలో పెట్టుకోండి. మళ్ళీ వచ్చి వేసుకొనిపోతా”నని చెప్పి పెట్టివస్తావు. మాటకు అనుకో!! ఒక పెద్ద సాహుకారు చచ్చాడు. సాహుకారైతే మాత్రం చావు తప్పించుకొంటాడా? ఆ శవాన్ని శ్మశానానికి తీసుకొని పోతూన్నారు. మధ్యలో వాన తగుల్తోంది. “వాన వెలినేవరకూ మీయింటిలో పెట్టుకోండి” అని అడిగితే ఎవరైనా పెట్టుకొనిస్తారా? — ఇదే అన్యాయం. పెద్దసాహుకారు — మరి చెప్పలకంటే తక్కువా!

ఏమైనా చెప్పండి — మొత్తానికి “జగతిలో మానవజన్మంబు దొరకదు” — అని మహాపురుషులు గర్జించి చెబుతూన్నారు. “ఉత్తమ

జన్మమురా” అని హరిదాసులు ఉల్లాసంగా పాడుతున్నారు. ఆ గొప్పతనం దేంతో వచ్చింది? ధనంతోకాదు; బలంతోకాదు; రూపంతోకాదు; ప్రతాపంతోకాదు, జ్ఞానంతో - ఆత్మజ్ఞానంతో. జ్ఞానంకల్గి ప్రయత్నిస్తే నరుడు నారాయణుడై తాడు; మానవుడు మాధవుడై తాడు; జీవుడు శివుడై తాడు; జనుడు జనార్దనుడై తాడు. ఇంతకూ ప్రయత్నిస్తేగా -

సృష్టికి ప్రతిసృష్టిచేసిన విశ్వామిత్రుని శక్తి నీలోవుంది. భగవంతున్ని స్తంభంనుండి బైటికి తీసిన ప్రహ్లాదుని శక్తి నీలోవుంది. ఆరునెలల్లో ధ్రువపదాన్ని సాధించిన ధ్రువబాలకుని శక్తి నీలోవుంది. మానవుడా! ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం.

భగవద్గీత - పండ్రెండో అధ్యాయం - భక్తియోగం - మనప్రస్తుత విషయం. ఆరోళ్లోకంనుండి యిప్పుడు విమర్శించుకోవాలి.

నిర్గుణభక్తి దేహాభిమానం కలవారికి పొసగనేపొసగదు. సర్వ సమర్పణం చేసిన అర్జునునిలాంటి శరణాగత భక్తులకే అది శక్యం కావచ్చు. అర్జునుడు యిహామత్రఫలభోగాలపై ఆశపడలి “త్వమేవ శరణం మమ” అని అనన్యచిత్తంతో శరణుబొందాడు. “మమ” వదలుటే సమస్కారం. ఇట్టి కేవలసిద్ధును ఎంతమంది పొందగలుగుతారు? కాబట్టే సగుణభక్తి సర్వానుకూలమంటూ భగవంతుడాదేశించాడు.

హిమాలయ పర్వతాన్ని ఎక్కడమంటే సులభసాధ్యమైన పనిగాదు. మొన్న మొన్న యెవ్వడో యెక్కడంటూ ప్రపంచమంతా అబ్బురంగా చెప్పుకొంది. తిరుపతికొండ విషయమాలాకాదు. ఇది సాధారణంగా సర్వ సులభమైన కార్యం. అట్లే నిర్గుణ సగుణోపాసనల తారతమ్యంకూడా.

సగుణోపాసన కానీగాక! చేయాలనే సద్బుద్ధి కలేదెందరికి? మనమూ నిరంతరం ఉపాసనచేస్తూనేవున్నాం. పుత్రోపాసన - కళత్రోపాసన, గేహోపాసన - దేహోపాసన, విత్తోపాసన - ష్టేత్రోపాసన మనంచేసే వ్రపాసనలు. కాని కేవలం యీశ్వరోపాసన చేసేవారు ఏ నూటికొకడో - కోటికొకడో! కాబట్టి సగుణోపాసనంటే అంత చురుకైనగా చూడవలెదు.

సగుణోపాసన సాధన — నిర్గుణోపాసన సాధనం. ఎప్పటికైనా నిర్గుణోపాసనను ఆశ్రయిస్తేనే ముక్తుడు కాగలేది. ప్రస్తుతం సగుణోపాసకుడైన భక్తుని పద్ధతిప్రకారాలను చెబుతున్నారు.

“అర్జునా! సమస్తకర్మలను భగవంతుడైన నాయుండు వదలి, అనన్యయోగంతో భగవంతుడైన నన్నే ధ్యానిస్తూ — ఉపాసిస్తూ వుండేవారిని త్వరగా సంసారసముద్రమునుండి ఉద్ధరిస్తాను. వారి కేభయమూ లేదు.”

భగవంతుడు భక్తులకు హామీయిచ్చాడు. ఎంతటి ప్రేమ పూర్వకమైనమాట! సమస్తకర్మలను నాకు సమర్పించమని భగవంతుడు చెబుతున్నాడు. వ్యాపారం — వ్యవహారం, పనీ — పాట ఏమీ చేస్తూన్నా, నేనుచేస్తూన్నాననే కర్తృత్వాహంకారాన్ని వదలి యీశ్వరునికీ సమర్పించాలి. దానివలన అంతఃకరణశుద్ధి కలుగుతుంది. కర్మలను భగవంతునిలో వదలుట అంటే, బావిలోకి బిందెను వదలినట్లని, పెట్టెలోనికి వస్తువులను వదలినట్లని ఉహించరాదు. కర్తృత్వాభిమానాన్ని వదలి, ఫలాపేక్షను వదలి కర్మలుచేస్తే వాటిని భగవంతునిలో వదలినట్లే. సర్వకర్త భగవంతుడైనపుడు మధ్యలో తన పెత్తనమెందుకని?

అర్జునుడు విశ్వరూపాన్ని దర్శించాడు. విశ్వమంతా సూదిమొనంత వెలితిలేకుండా విశ్వేశ్వర పరమాత్ముడు నిండివున్నాడు. ప్రయాసపడి విశ్వమును విశ్వేశ్వరుడుగా తయారుచేయవలసిన పనిలేదు. జ్ఞానదృష్టి కలిగితేచాలు. ఏమీ చేసేదీలేదు; చెరిచేదీలేదు. అజ్ఞానదృష్టికి ప్రపంచ దర్శనం; జ్ఞానదృష్టికి పరమాత్మ దర్శనం. దృష్టి మార్చుకొంటే దర్శనమూ మారుతుంది. బైటదేన్నీ మార్చేదీలేదు; తీర్చేదీలేదు. మార్చేటందుకు - తీర్చేటందుకు మనతో ఏమాతుంది? “దృష్టిం జ్ఞానమయీం కృత్వా - పశ్యేద్భ్రహ్మమయం జగత్” — దృష్టిని జ్ఞానమయంచేసికొని చూస్తే జగత్తు బ్రహ్మమయమైవుందని శ్రీ శంకరులవా రాసతిచ్చారు. దృష్టి అంటే యిక్కడ అంతఃకరణవృత్తి అని అర్థం చేసుకోవాలి.

ఒక గ్రామంలో ఒక ధనవంతుడుండేవాడు. ఆయన కోటిశ్వరుడు. ఏ దుష్కర్మవల్లనో ఆయనకొక పెద్దరోగం తటస్థించింది.

నానాటికి ఊగిస్తూన్నాడు. మందులు మాకులు - డాక్టర్లు వైద్యులు, కాపలసిన కర్మకాండలూ ముగిసింది. రానురాను ఆతనికి జీవితంపై నిస్పృహ కలిగిపోయింది. కాలమెట్లో వేగిస్తూన్నాడు. ఒకనాడు మహా నీయుడైన ఒకసాధువు తేత్రయాత్రచేస్తూ మార్గమధ్యంలో ఆ గ్రామానికి వచ్చాడు.

“భవతి భిక్షాం దేహి” అనిపల్కి నిల్చున్న సాధువుగారి పర్చున్న సావకుడును అమాంతం ఆకర్షించింది. ధనకుడు తన స్థితిగతి ఆయనకు నివేదించాడు. “అయ్యా! నీ రోగం తీరా నయమయ్యేదికాదు. కాని ఉపచారంగా ఒక ఉపాయం చేయొచ్చు. నీవెప్పుడూ ఆకుపచ్చ రంగే చూస్తూండాలి. ఇతరరంగులు చూపుల్లో పడనీవద్దు. తక్కిన రంగులను చూస్తూంటే నీ రోగానికి నీగి (దోహదం). ఈ పద్ధతి పెట్టు కొన్నావా - రోగం పెరిగిపోదు. వున్నంతలో వుంటుంది. కొంత ఉపకాంతి పొందగల్గుతా” అని సాధువుగారు చెప్పివెళ్లారు.

ధనవంతుడు వెంటనే బొంబాయికి ఆర్డరిచ్చి ఒక వ్యాగను పచ్చ రంగుడబ్బాలు తెప్పించాడు. పదిమంది కూలీలకు క్రొత్త ఉద్యోగ మొకటి దొరికింది. సాధుకారు ఎక్కడపోతూన్నా, రంగుడబ్బాలు కుంచెలు చేతబట్టి ఈ కూలీలు ముందుముందు రంగుపూస్తూ పోతుంటారు. గోడలకు - కొమ్మలకు, యిండ్లకు - బండ్లకు, పూకారు - అలికారు, యజమాని వేరేరంగు చూడరాదుగదా మరి! ఇదొక్కబారీ ఉద్యమమే పోయింది. గ్రామమంతా ఆకుపచ్చరంగుతో తాండవమాడిపోతుంది.

కాలచక్రంలో ఒక్క ఆకు తిరిగింది. సంవత్సరం మారి క్రొత్త క్యాలెండరు వచ్చింది. ఆనాటి సాధువుగారు తిరుగుప్రయాణంలోనేమో! ఆ గ్రామానికి విచ్చేశారు. రంగుడబ్బాలు చేతబట్టుకొని వీధుల్లో దిరిగే యీ మూకను చూచాడు. అతని ఆశ్చర్యానికి అంతులేదు. “ఏమండోయ్! ఏమిటీ గోల?” అని కూలీల నడిగాడు. “స్వామీజీ! ఇది మీ ప్రతాపమే. పచ్చరంగే చూడాలని మా సాధుకారికి చెప్పారు బాబోయ్! ఇక చూడండి తడాఖా. మొత్తం ప్రపంచాన్నే పచ్చగా చేయాలని ఆయన పంతం పట్టాడు.” అని కూలీవాండ్లు సమాధానం చెప్పారు.

ఇంటికి వచ్చిన సాధువుగారికి ధనికుడు రాజసత్కారం నడిపాడు. “మహానుభావా! తాముచెప్పిన క్రియ మంత్రంలాగా పనిచేసింది. రోగ పీడ ఉపశాంతి బొందింది. కానైతే, వ్యాసంగం పెద్దది. ఫరవాలేదు లెండి” — ధనవంతుడు వినయపూర్వకంగా మనవిచేసుకొన్నాడు.

“ప్రపంచానికి పచ్చరంగు వేయాలనే అవివేక మెందుకయ్యా! బెంగుభూరువెల్లి పదిరూపాయలిచ్చి పచ్చరంగు సులోచనాలు తెచ్చుకొంటే తంటాతీరేదిగదా! ఈ లేనిపోని బెడదఅంతా ఎందుకు?” — సాధుగారు చెప్పి ఫకున నవ్వాడు.

“దృష్టిం జ్ఞానమయీం కృత్వా-పశ్యేద్బ్రహ్మమయం జగత్” — అధిష్ఠానవస్తువును చూచేది జ్ఞానదృష్టి. కల్పితనామరూపాలను చూచేది అజ్ఞానదృష్టి. కుండను చూచుట అజ్ఞానదృష్టి. మట్టిని చూచుట జ్ఞానదృష్టి. కుండ ఇంతకుముందు లేదు. రాబోయే కాలానికి వుండదు. కనబడే మధ్యకాలంలో మాత్రం — కుండ ఉండంటారా? నిజంగా మట్టే వుండేది. మట్టిని అనూతం మినహాయిస్తే కుండకు అస్తిత్వంలేదు. మట్టి త్రికాలాలలోనూ వుంది. అది నిత్యవస్తువు.

బ్రహ్మవస్తువు మూడుకాలాలలోనూ వుంది. ప్రపంచము అజ్ఞానావస్థలోమాత్రము గోచరించేది. జ్ఞానావస్థలో సర్వత్ర పరబ్రహ్మమే. విశ్వరూపాన్ని దర్శించిన అర్జునుడు యుద్ధానికి తాను కర్తృననే అభిమానాన్ని పరిత్యజించాడు. తాను చంపకముందే సర్వసైన్యాలు నశించిపోతున్నాయి. అంతా భగవంతుడే నెరవేర్చి తన్ను కీర్తికి పాత్రుని చేస్తూన్నాడు. అది ఆతని భక్తవాత్సల్యం. వహవా! తాను నిమిత్త మాత్రం. జగన్నాటక రంగంలో భగవంతుడు సూత్రధారి; తాను పాత్రధారి. నేను చేస్తూన్నాననే అతిప్రసంగం తనకెందుకని? భగవంతుడు తానుచేసే ధర్మసంస్థాపనకార్యంలో నన్ను నిమిత్తమాత్రంగా గ్రహిస్తూన్నాడా? అహోభాగ్యం. ఈ ప్రపాధికి అంత సాభాగ్యముందా? బాలగోపాలుని చేతిలో మురళి కాకుంటే మానె. చివరికి ఆతని కాలిచెప్పై వున్నాచాలు. కానైతే, ఆచెప్పు కొరికే చెప్పై వుండరాదు; కరిచే చెప్పై వుండరాదు. అహంకార మనుకారాలు — కర్మత్వభోక్తృత్వాలు, వాసనకు లేకుండా నశించి, మెత్తని — సుతిమెత్తని చెప్పైవుండాలి.

అర్జునుడు యోచనాతరంగాలలో పూగిపోతూన్నాడు. ఆతనిలో కర్తృత్వాభిమానం నశించింది. భగవంతునిచేతిలో పనిముట్టు తాను.

శ్రీ కృష్ణుని ప్రియురాలు రాధాదేవి ఒకరోజు తలపోసిందట. “ఈ పిల్లనగ్రోవి ఏ పుణ్యం చేసుకొందో! కృష్ణుడు దాన్ని వదలనేవదలడు. నేను సహా కాస్తకాస్త దూరంలోనేవుంటాను. కృష్ణుని సన్నిహితసంబంధం నాకంటే దానికెక్కువ. పెదవులపై ఆడుంది; చేతుల్లో కులుకుతుంది. బొడ్డున నిద్రపోతుంది. సెభాష్! ఎంత నిత్యానందపాపిత్వం. వీలై నపుడు దానివై నం అడిగి తెలుసుకొంటా.”

ఒకరోజు మురళిని రవంతదూరంగాపెట్టి జగన్నాటక సూత్రధారి నిద్రపోతూన్నాడు. నిద్రబోయినట్లు నటిస్తూన్నాడు. నిద్రకునాశి యైనవానికి నిద్రెక్కడిది? ఆయన నిద్రబోతే లోకానికి దీర్ఘనిద్రగతి. రాధాదేవికి అవకాశం దొరికింది, “అమ్మా! మురళీ! నమస్కారం. నీపై కృష్ణునికంటే మధు ఏలాకల్గింది? ఏ పుణ్యంచేశావు? ఏ నోమునోచావు? నీ భాగ్యమే భాగ్యం. నీవీమహిమను ఎలాసంపాదించావు? తపమా? జపమా? మంత్రమా? తంత్రమా? మంచా? మూకా? ఎక్కడిదీ వశీకరణవిద్య. తల్లీ! దాపరికం లేకుండా నీలో యే మహిమవుందో చెప్పు.”

“అమ్మా! రాధామాతా! నీవేమేమో క్రొత్తక్రొత్త మాటలు చెబుతూన్నావు. మంత్ర తంత్రాలు — మందులు మాకులు, నాకా పెంటే తెలియదు. అసలు — నాలో ఏముందో నీవే చూచుకో” — పిల్లనగ్రోవి చెప్పిందట. ఏముంది? వట్టిలాట; ఖాళీబోలు. ఏ మైనావుంటే కృష్ణుడు చేతపట్టేవాడేనా? ఏమీలేను కాబట్టే పట్టుకొన్నాడు. తాను భగవంతుని పట్టుకోడంకాదు గొప్ప. భగవంతుడు తన్ను పట్టుకొన్నాడు. ఇక్కడుంది తమాషా. తనపలుకు తనప్రాణం అంతాకృష్ణునిదే. తనదంటూ మురళికి ఒకటివుంటేనా?

మురళిలాగా సర్వసమర్పణంచేసి శూన్యంకావాలి. అహంకార మనే అపశ్రుతి పక్కరాదు. అప్పుడే కృష్ణుడు స్వీకరిస్తాడు. నిమిత్తమాత్రంగా వుపయోగిస్తాడు.

“యే తు సర్వాణి కర్మాణి మయి సంస్యస్య” — నమ స్త కర్మలను భగవంతుని యందు నివేదించి భక్తుడు నిశ్చింతుడుకావాలి. గొడ్డలి కట్టలను కొట్టుతుందంటే, అది దాని సాంతశక్తినా? అదొక్క ఉపకరణమూత్రం. అంతమాత్రానికి దాని కహంకారమెందుకు?

అన్ని కర్మలను భగవంతునిలో వదలుటమాత్రమేకాదు. పై పెచ్చు “మత్పరః” — మత్పరుడుకావాలని శ్రీకృష్ణుడు చెబుతున్నాడు. ఈ మాటలోని స్వార్థమేమి? అన్నీ వదలొచ్చు. కానీ, వదిలేదాన్ని — వదిలాననేదాన్ని వదలడం కష్టం. అన్నీ త్యాగంచేసినా కూడా, నేను త్యాగంచేసినాననే అభిమానాన్ని — అహంకారాన్ని వదలక లాభంలేదు. ఆ సూక్ష్మాహంకారాన్ని సైతం పరిహరించునునే సూచనతో “మత్పరః” అనేమాట చెప్పబడింది. అట్టివాడు అనన్యయోగంతో భగవంతుని వ్రపాసిస్తాడు.

అనన్యయోగమంటే ఏమో విచారించుకొందాం. “అన్యాయానాం త్యాగోఽనన్యతా” — అని నారదుడు తన భక్తిసూత్రాలలో చెప్పాడు. ముంచి నా తేల్చినా భగవంతుడొక్కడే తనకు ఆశ్రయం; తక్కిన ఆశ్రయాలపై అపేక్షలేదు — ఇదే అనన్యత. మన పసిగిరి ఏలా వుంది? ఆ స్త్రీపాస్త్రీ — యిండ్లు వాకిండ్లు — ధనధాన్యాలు, వ్రండజూచు కొని ఏదో గమ్మత్తుకు అంతటికి దేవుడున్నాడని మాటమాత్రమంటాం. మధ్యమధ్య వూరగాయ నంజుకొన్నట్లు, మనకు దేవుడూ భక్తీకావాలి. దేవుని ఆశ్రయంతో బ్రతుకుతున్నానని హృదయశుద్ధిగా చెప్పేవాడొక్కడూలేడు. “ఏమయ్యా! నీవు జీవించేటందుకు ఆశ్రయమేముంది?” — అని అడుగుదాం. భూములున్నాయని, నగరు ఆ స్త్రీవుందని, బ్యాంకి లోని డబ్బుని, కొడుకు సంపాదించే జీతాని, తనకువచ్చే పెన్షన్ అని, మిల్లులు — ఫ్యాక్టరీలున్నాయని, అపారంగా శిష్యుల బలగముందని, పది ఆశ్రమాలున్నాయని, నాల్గునిద్రలువచ్చునని చెప్పేవారేగాని, సత్యంగా — భగవంతుని ఆశ్రయంతో జీవిస్తూన్నాననే బుద్ధి ఎవ్వనికిలేదు. పోనీ, దేవుని ఆశ్రయంలేకపోతే మానవుడు ఏటితో నే బ్రతుకుతాడా? “మనుష్యుడు యోగైవలనకాదు బ్రతికేడి. దేవునిమాటవలన” — అని ఏసుక్రీస్తు చెప్పాడు.

“మర్నడు ప్రాణాపానములవలన జీవించుటలేదు. ప్రాణానికి ప్రాణమైన పరమాత్మునిద్వారా జీవన్మున్నా”డని కఠోపనిషత్తు తెగజెప్పింది. కానీ— అదేమిఖర్మమో — అనిశాపిసి అల్పవిశ్వాసియైన మానవునికి అపాటి పరిజ్ఞానం లేదు.

నారదుడు చెప్పినభావం భక్తిపంథాలోది. భగవంతుడు తనకు అన్యంగా లేడు. తనస్వరూపమే భగవత్స్వరూపం. భగవత్స్వరూపమే తనస్వరూపం. ఇది జ్ఞానపంథా. భక్తి చివరికి జ్ఞానంగా పరిణమిస్తుంది. సగుణభక్తి సిద్ధిస్తే నిర్గుణభక్తి కల్గేటందుకు యెడముండదు.

సర్వకర్మములను భగవంతునికి సమర్పించి అతడే పరమగతియని నమ్మి వ్రాసించువారికి పరమేశ్వరుడు హామీ యిస్తూన్నాడు. శ్రీకృష్ణుని పూచీఖత్తుతో తప్పక వారు సంసార సముద్రాన్ని తరిస్తారు. సమర్థుడైన కౌప్తక — భగవంతుడే వారికి దొరికాడు, వారిభాగ్యం పండింది. మృత్యు సంసారసముద్ర మెంతెంత అల్లోల కల్లోలాలతో కలగుండు పడనీగాక! వారికి దిగులులేదు. ‘తేమామహం సముద్ధర్తా మృత్యుసంసారసాగరాత్’ — శ్రీకృష్ణుడెంత తేంపుగా చెప్పాడో! ఈ లోకము ‘అనిత్యమనుఖి’మైంది. ఇట్టి ‘అశ్వత్థ’లోకంలో వుండి భగవంతుని నమ్మినవానికి ముప్పులేదు.

నిర్గుణభక్తుల విషయంలో “తే ప్రాప్నువంతి మామేవ” — వారు నన్నే పొందగల్గుతారని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు. సగుణభక్తుల విషయంలో “తేమామహం సముద్ధర్తా” — వారిని నేనే వ్రద్ధరిస్తానంటాడు. ఈ రెంటిలో నిరపాయమైన మార్గమేది? మొదటివిధానాన్ని మరకట కిశోరన్యాయ మని, రెండోవిధానాన్ని మార్జాల కిశోరన్యాయమని పోల్చుకోవచ్చు. కోతిపిల్ల తనతల్లిని కరుచుకొనివుంటుంది. అప్పుడు — తల్లిబాధ్యత ఏమీ లేదు. కొమ్మలపై దాట్లువేసేటపుడు పట్టు వదలించంతు పిల్ల అపాయానికి గుఱివతుంది. జవాబ్దారీలంతా పిల్లదే. మరొక్కపద్ధతి. పిల్లి తనపిల్లలను తానేపట్టుకొని కావలసినచోటికి కొంపోతుంది. అక్కడ పిల్ల జవాబ్దారీ ఏమీలేదు. ఈ రెంటిలో రెండవపద్ధతి నిరపాయమైంది; సునాయాసమైంది. సగుణభక్తుడు భగవంతుని ఆశ్రయంతో చల్లగా తన గమ్యాన్ని చేరుకొంటాడు.

— చతుర్థ విశ్రాంతి —

ప్రియమైన ఆత్మబంధువులారా!

వినుండి. భగవద్గీత - పండ్లెండో అధ్యాయం - పేరుభక్తియోగం. ప్రస్తుతం రి-వ శ్లోకంనుండి విమర్శించుకోవాలి. భగవంతుడు చెబుతూ న్నాడు.

“ఓ అర్జునా! నీ మనోబుద్ధులను నాయందే వుంచు. తదుపరి శాశ్వతముగ నీవు నాయందే నివసిస్తావు.”

ఈ దేహానాది; ఈమనస్సునాది; ఈబుద్ధి నాది - అనే అభిమానం వుండేవరకూ భగవత్ ప్రాప్తి సున్న. స్థూలసూక్ష్మ శరీరాలపై అహంత్వ - మమత్వములనుంచుటే జ్ఞానానికి ముఖ్యమైన ప్రతిబంధం. “దేహాభిమానపాశేన - చిరం బద్ధోఽసి పుత్రక!” - దేహము నేను నాది అనుకొనే అభిమానపాశంతో నాయనా! బహుకాలంనుండి బద్ధుడవై యున్నా”వని అష్టావక్రుడు జనకునితో చెప్పాడు. మహానుభావుడైన అష్టావక్రుని గాఢను కొద్దిగా చెపుతాను.

జనకచక్రవర్తి అష్టావక్రుని వద్దకెళ్లి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని బోధించుమని సవినయంగా ప్రార్థించాడు. “నేను బ్రహ్మవిద్యను బోధిస్తాను. గురుదక్షిణగా ఏమిస్తావో చెప్పు”మని మునీశ్వరుడు నరేశ్వరుని ఎదురడిగాడు. జ్ఞానానికి సరితూగేవస్తువు తానేమిస్తాడు? తన వస్తువులన్నీ అనిత్యాలు. ఆత్మవిద్య నిత్యమైంది. నిత్యవస్తువునకు బదులుగా అనిత్యవస్తువు లేమని యివ్వాలి? సమాధానం దొరకక జనకుడు మిన్నకుండినాడు. కాలం గడిచింది. ఒకనాడు వేటకు ఆయత్తమహాతూ జనకమహారాజు తనగుర్రాన్ని ఎక్కబోతూన్నాడు. అష్టావక్రమహర్షి రాజును సమీపించి “మహారాజా! బ్రహ్మజ్ఞానం బహుదినాలనుండి అపేక్షిస్తూన్నావు. కాలమేమో గడిచిపోతూనేవుంది. నీ అపేక్షను పూర్తిజేసికో” -మని పలికాడు. “ఎంతటై ములో నాకు బ్రహ్మసాక్షాత్కారాన్ని కల్గిస్తారు?” అని రాజు గుర్రాన్ని ఎక్కబోతూ అడిగాడు. “రాజేంద్రా! ఒకకాలు అంకెన (రికాబు)లో పెట్టిన తర్వాత, రెండోకాలును రెండో అంకెనలోకి మార్పు

కొనేలోగా నీకు బ్రహ్మసాక్షాత్కారం కలిస్తాను” — అని మహర్షి ధీరాగా చెప్పేశాడు.

“అయితే గురుదక్షిణ యే మదుగుతారో అడగండి.”

“నీ దేహభిమానం నాకిచ్చివేయ్.”

శిష్యుడేమి తక్కువవాడా? ముత్తైపుచిప్ప రెడిగావుంది. చినుకు పడడమే తరువాయి. జనకుడు గుర్రంపై నుండే బ్రహ్మసమాధి బొందాడు.

“దేహభిమాన పాశేన — చిరం బద్ధోఽసి పుత్రక!

బోధోఽహం జ్ఞానఖడ్గేన — తన్నికృత్య సుఖభవ!!”

దేహభిమానాన్ని వదలలే జీవుడు దేవుడే. ఘటాభిమానాన్ని వదలితే ఘటాకాశమే మహాకాశం.

కాబట్టే భగవంతుడు నీ మనోబుద్ధులను నాకు సమర్పించమని కోర్తున్నాడు. “ఉపాధులను కుండలను పగులకొట్టి హృదయమనేవెన్నను అపహరించావోయ్! కృష్ణా! ఎంతదొంగవయ్యా!” — అని గోవికలు ఒక పుడు తమ ప్రేమాద్ధారాన్ని వెళ్లనాడారు. పగుణభక్తునికి దేహభిమానం పనికిరాదు, “ఈ శావాస్యమిదం సర్వం—యత్కించ జగత్త్వాం జగత్” — జగత్తులోని సమస్తవస్తువులు యీశ్వరునివి. నిజమలావుంటే ప్రతివస్తువు పై నా నాది — నాది అనే మమకారముద్ర ఎందుకువేయాలి? అది అనధికార చేష్టగాదా? మోక్షాన్ని సంపాదించేకోసం పరమేశ్వరుడు మనకు మనోబుద్ధులనిచ్చాడు. కాలము మీరిపోకముందే వాటి సహాయంతో మోక్షాన్ని సంపాదించి యీశ్వరునిసాత్తు యీశ్వరునికి అప్పగించాలి. అటు గాకపోతే యీశ్వరునికి ద్రోహులమైతాము. “భగవంతా! అంతానీవే” నంటూ చివరికి “నేనూ నీవే — నేనుకూడా నీవే” — అనేచోటికిచేరాలి. “దేవా! నీవే నీవే నీవే నంటూ నేనుకూడా నీవే అయ్యాను” — అని కబీరు దాసు చెప్పాడు.

మనస్సు భగవదర్పితమై అది ధన్యమైపోతుంది; కాని దానికా భాగ్యం వుంటేగా? మనస్సు కోరికంటే చపలం. ఈ సందర్భానికి తగినట్లు శ్రీశంకరులవారు శివానందలహరీ స్తోత్రంలో చెప్పిన క్లీశం ఒకటుంది, దాని భావాన్ని చెబుతాను.

ఒకరోజు శ్రీశంకరాచార్యులవారు కాశీవిశ్వనాథుని దర్శనానికి వెళ్లారు. భక్తితో దర్శనంచేసుకొన్నారు. ఆయన హృదయంలో ఒక భావం పుల్కరించింది. “భగవంతా! విశ్వనాథా! నీ కష్టంచూచి భరింప లేకున్నాను. ఒక పుష్పకారం చేయాలని నాకు వ్రాహ్మపాడమింది. ఎటుదిప్పి భిక్షగాడినిగదా! పూరక అడిగితే బిచ్చం ఎవరు పెడ్తారు? నీ కొక ఉపాయం చెబుతాను. నాదగ్గర వాక కోతివుంది. నాన్ని నీకు ‘ప్రీ’గా యిస్తాను. అది నీ వద్దవుంటే నీవు త్రికి సానుకూలంగా వుంటుంది. నాకొక తంటా తీర్తుంది.” అని మనవిచేసుకొన్నాడు. ఏమిటాకోతి? మనస్సు. ఎంతటి స్వార్థస్యమైనభావం!

మనస్సు మహాగయ్యాలిది. దానికి నచ్చిన పనులేచేస్తుంది. మనం చెప్పినపనులకు అడ్డం తిరుగుతుంది. అది పక్కా హఠవాది. కావుదువ్వు కొనేకోసం — కాలరు పై బిగించుకొనేకోసం — చీరలు సింగారించుకొనే కోసం — బూటుమాలిన్ చేసుకొనేకోసం, గడియలు గడియలు ఖర్చు పెట్టుంది. పట్టుమని పదినిమిషాలు ధ్యానంచేయమంటే, ఏమో కొంప మునిగినట్లు తపించిపోతుంది.

అదీగాక — యీనాడు లోకానికి ఒక ఫేషన్ అలవాటయింది. ఘాటకొస్తే — “ఊరికలేదండీ — పురసత్తు లేదండీ” — ఇదో ప్యాషన్. ఏమండీ ఉపన్యాసానికి రాలేదే? అని అడిగితే “ఊరికలేదండీ” — ఇదొక్క పదం దొరికింది. మరికొందరంటారు. “మీకేం తెలుసండీ? సంన్యాసులై పోతిరి, ఇల్లూవాకిలి — కొంపాగోడు, అలూడ్డా, గొడ్డుగోడ, చేనూ చెట్టూ బోలెడు జంజాబకం. కట్టుకదలనిస్తేనా వచ్చేందుకు? అవివదిలే గదా మీ దగ్గరికి వచ్చేది. మీవలె వుంటే మేమిక ఎట్లుందుమో?” సెభాష్! ఇదొక్కసాకు దొరికింది. పాపం! అవన్నీ వీన్నిగట్టిగా పట్టు కొన్నట్టు — తనకేమో రావాలనే భ్రమేవున్నట్టు, ఛా—ఛా. పచ్చిమోసం. నిజమడిగితే — “అయ్యా! నీవు వాటిని పట్టుకొన్నావా? అవి నిన్ను పట్టు కొన్నాయా? అన్నెంపున్న మెడగని వాటిపై ఎందుకీ అభాండం. నీవు పట్టుకొన్న పట్టు వదలు. ఏవో పట్టుకొన్నట్లు ఎందుకేడుస్తావ్?”

ఒక ఎరుకలవాడు కోతినిపట్టేకోసం అవివుండే జాగాకు పోయాడు. తనవెంట ఒక కడవను తీసుకెళ్లాడు. ఆ కడవ ఎట్టిదంటే — దాని కడుపు

పెద్దది; మూతి చాలాచిన్నది. ఆలాంటి కడవను తీసుకొన్నాడు. దాన్ని భూమిలో సగానికి పైగా బూడ్చాడు. కోతులు చూచేటట్లు రెండు శేర్లు వేరువేరుగా పప్పులు అందులో పోశాడు. తాను ఒకచెట్టుచాటుకుపోయి కూర్చున్నాడు. ఒక పెద్దకోతి వచ్చింది కడవలోకి చేయిపెట్టింది. ఆశలో మానవుని చెప్పిన తర్వాత కోతినే చెప్పాలి. ఆశ పాతకపు కోతి వేరువేరుగా పప్పులను పిడికిటినిండా గట్టిగాపట్టింది. కడవమూతి చిన్నది కాబట్టి, బిగువైన పిడికిలి బైటికిరాలేదు. లోపలికి పెట్టేటపుడు వట్టిచేయి కాబట్టి సరిసుగా పోయింది. కానీ బైటికి తీసేటపుడు నిండుపిడికిలి కాబట్టి లోపలనే యిరుక్కొనింది. కోతి అమాంతం కంగారు పడిపోయింది. చవల చిత్తులకు తెలివి తక్కువగదా? లోపల ఎవడో తన చేతిని పట్టుకొన్నాడని అది అనుకొంది. దాని తెలివి పాడుగాను! తాను పట్టుకొన్న పట్టు వదిలై తలతూ తీరేది. గాఢరాతో స్మృతి తప్పిన కోతిని ఎరుకలవాడు పట్టనే పట్టాడు.

మనోబుద్ధులను తనకర్పించమని భగవంతుడు చెప్పిన మాటను అర్జునుడు విన్నాడు. “అబ్బో! అంతగొప్పమాటే! అందరికీ అలవిగాదు గదా. కృష్ణా! దానికంటే సులువైన సాధన చెప్పరాదా?” — అని మనందరికోసం అడిగాడు. అర్జునుడు ప్రశ్నిస్తాడంటే — అది వ్యక్తిగతమైన ప్రశ్నగాదు. విశ్వమానవకోటి పక్షాన ప్రతినిధియై ఆయన అడుగు తూన్నాడు. శ్రీకృష్ణుడు యిక్కడినుండి ఒకదానికంటే ఒకటి సులువైన సాధనాలను వరుసగా చెబుతూన్నాడు.

“ధనంజయ! ఒక్క-మ్మడి చిత్రాన్ని భగవదాయత్తం చేసే తాపాత్తు నీకు లేకపోతే — పోనీ! హతాశుడవు కావద్దు. అభ్యాస యోగాన్ని ఆశ్రయించు. నీకు సిద్ధి లభిస్తుంది.”

చిత్రమన్నా మనస్సన్నా వస్తువు ఒకటే. మనోనిగ్రహమంటే చిన్నమాటకాదు, కోటికోటి జన్మాలనుండి అలవాటుపడి జీర్ణించిన సాంసారిక వాసనలను చప్పున వదలుమంటే ఏలావదిలేది? నేనాళ దేశ సుడైన ఒక పండితుడు భగవద్గీతకు అంతరార్థం వ్రాశాడు. ఒకపద్ధతిలో అట్టి బాగానేవుంది. ఆయన ఏమిచెబుతాడంటే —

సృష్టికి ముందు నిర్గుణనిరాకార పరమాత్మవుండేవాడు. ఆయనకు మాయ అనే భార్యవుంది. ఆ భార్యార్థ ర్తలకు మనస్సునే కుమారుడు పుట్టాడు. వాడు తల్లిచాలుచాడు. తల్లికి అనుకూలుడై ప్రవర్తిస్తాడు. తండ్రిజాడకుపోడు. వానికి యిద్దరు భార్యలు ఒకతెప్రవృత్తి ఒకతె నివృత్తి. దుంపతేగా - ప్రవృత్తియందే వానికి మర్లు. నివృత్తిని చూచీచూడనట్లు. ప్రవృత్తిసంతానమే కారవులు. నివృత్తిసంతతి పాండవులు. ఒకటి ఆసురీ సంపద; మరొకటి దైవీసంపద. శరీరమనే ధర్మక్షేత్ర కురుక్షేత్రంలో యీ రెండు సేనలకు నిత్యపోరాటం హోరాహోరి జరుగుతూంది.

మనస్సుకు ప్రవృత్తియందే పక్షపాతం. ఎట్లో మచ్చికచేసి నివృత్తి తట్టు నెమ్మదిగా మల్లించాలి. ఆత్రపాటు పనికిరాదు. “శనైః శనైః” - అని భగవద్గీత మెల్లగా తట్టితట్టి చెబుంది. నీ యింటిలో ఒక ఆవు వుండనుకొండి. అది దొంగగొడ్డు. ఏమారి తలుగునిప్పితేసరి - చిక్క కుండా పరారి. పరాయివారి పొలాల్లో బడి మేస్తుంది. దాని వక్రమార్గాన్ని ఏలా వదిలించాలి? తలుగు విప్పకుండా అది పొలాలల్లో మేసేమేపుకంటే నాణెమైన మేపును యింటిలో దానికి సప్లయిచేయాలి. అటు చేసినా ఏమారితే దానివృత్తి అది మానదు. పట్టువదలక కొన్నాళ్లు ఆ విధంగా అలవాటు చేస్తే మొదటి అభ్యాసం క్రమంగా మరిచిపోతుంది. తర్వాత దారికి వస్తుంది.

మనమనస్సు ఒక దొంగగొడ్డు. అదేమంటే - దొంగగొడ్డిమేనే కోసం పోతుంది. అయినా ఫరవాలేదు. తొందర - త్రొక్కులాట పడరాదు. వైరాగ్యమనే తలుగు బిగించి అభ్యాసమనే మాంచి మేత వేయాలి. ఇందులో రుచిమరిగిందంటే మరి నట్టినాపోదు. రుచి మరిగేటంతవరకే కష్టం. అంతవరకూ అభ్యాసం చేస్తూనే వుండాలి.

అభ్యాసంలోని శక్తి అపారమైంది. సర్కసులో ఏనుగు సైకిల్ త్రొక్కుతుంది. అది ఏ నిద్య? అభ్యాసమే. అభ్యాసానికుండే ఆకర్షణ అయస్కాంతానికిలేదు; అభ్యాసబలంతో జీవుడు శివుడౌతాడు; మానవుడు మాధవుడౌతాడు. అభ్యాసప్రభావంతో ఎవరెప్పుడెప్పుడొచ్చు. హిందూసముద్రాన్ని యీడవచ్చు. హాలాహాలాన్ని ఆరగించవచ్చు.

“సాధనమున పనులు సమకూరు.” పక్షి తీర్థంలో టైముకు పక్షులు దిగివస్తాయంటే ఏమహత్తరం? అభ్యాసం.

“అభ్యాసయోగేన తతో-మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ!” — అని శ్రీకృష్ణ దేవుని అధికారవాణి.

శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస దగ్గర ఒక శిష్యుడు వుండేవాడు. వానికి అఫిని (నల్లమందు) తినే పిచ్చిపట్టింది. అది మత్తుపదార్థం; మానుకోమ్మని అడపాదడపా గురువుగారు మందలించి చెప్పారు. వారు వీరంతా చెప్పారు. కానీ వాని యత్నంలో శక్యం కాలేదు. మహానుభావుడు పరమహంస ఒకరోజు శిష్యుని చెంతకు రమ్మన్నాడు. దావున కూచోబెట్టుకొన్నాడు. “నాయనా! నీవు దినానికి ఎంత అఫిని తింటావు? ప్రమాణమెంత?” — అని అడిగాడు. “బేడఎత్తు” అని శిష్యుడు చెప్పాడు. బేడ (అడ్డగ) యెత్తుకు తగిలెట్లు బలపపు రాతిముక్కను త్రుంచియిచ్చి గురువిట్లన్నాడు. “నాయనా! ఇది సుతా యీ రాతి ఎత్తు తూచుకొని తింటూరా. ఈ బలపురాతిని పోగొట్టుకోవద్దు. ఇది గుర్వాజ్ఞ. అయితే ఒకపని చేయాలి. తూచుకొన్న తర్వాత బలపపు రాతిని దాచిపెట్టుకోనే సందర్భంలో మరువకుండా ఒకపనిచేస్తూండాలి. ఈ బలపపురాతితో పలకపైన ఒకసారి ఓంకారాన్ని వ్రాసి తర్వాత దాచిపెట్టు. ప్రతినిత్యం యీపని చేయాలి సుమా!”.

ఓంకారాన్ని దినానికి ఒక్కసారే కానీగాక, వ్రాస్తూ రాగా రాగా, బలపపురాయి నానాటికి అరిగిపోతూ వచ్చింది. వాడు తినే నల్లమందు మోతాదు సహా క్రమేపీ తీసికట్టయింది. వానికి పట్టిన పిచ్చికూడా దినానికి దినానికి సన్నగిలింది. అక్కడ తీరా బలపపురాయి ముగిసేసరికి యిక్కడ వాని దురలవాటు పూరా సమసిపోయింది. చూచారా, యుక్తి. శక్తితో కానిపని యుక్తితో జరుగుతుంది.

అందువల్లనే — “శనై శనైః” — (మెల్లమెల్లగా) అని భగవంతుడు చెప్పాడు. “స తు దీర్ఘకాలనై రంతర్యనేవితో దృఢభూమిః” — అని యోగాచార్యుడు పఠంజలి చెప్పాడు.

“అర్జునా! పైన జెప్పిన అభ్యాసయోగాన్ని ఆచరించేటందుకు, యే కారణంతోనో ఏలులేకపోతే — నీవు చేసే కర్మలన్నీ నా వల్లనే

(భగవంతుని వలననే) జరిగిపోతూన్నాయని భావించు. కర్తృత్వాన్ని అహంకారాన్ని వదిలి నీ నిత్యవ్యవహారకార్యాలన్నీ చేస్తూపోతే క్రమంగా నీకు నీడ్లి లభిస్తుంది.”

ప్రపంచంలో అందరికీ ఒకేసాధన పనికిరాదు. వారివారి స్వభావ పరిస్థితి పరిస్థాలను బట్టి సాధనలుకూడ భిన్న భిన్నమై వుంటవి. అభ్యాస యోగమనేది కొంతమందికి ఆచరణసాధ్యం కాకపోవచ్చు. అట్టివారి నుద్దేశించి భగవంతుడు మరోసాధనను పేర్కొంటూన్నాడు. అనేక సాధనలు చెబితే తన ప్రకృతికి అనుకూలించేదాన్ని సాధకుడు ఏదోకోవచ్చు.

మనం మన సంసారంలో కరచరణాది యింద్రియాలతో తెల్ల వారింది మొదలు ఆస్తమానంవరకూ ఎన్నో పనులు చేస్తూన్నాం. శరీర నిర్వహణకు - కుటుంబ నిర్వహణకు - సమాజ నిర్వహణకు విధాయకంగా చేయవలసిన పనులు జేస్తూ, నేను చేస్తూన్నాననే కర్తృత్వాన్ని, నావల్లనే జరుగుతూన్నాయనే అహంకారాన్ని వదిలిచేయాలి. అన్ని అనర్థాలకు కర్తృత్వబుద్ధి మూలం. బల్ బులు వెల్లుతూన్నాయంటే కరెంటు వుంటే వెల్లుతూన్నాయి. అందులో బల్ బుల ఘన త్వమేముంది? జడమైన యింద్రియాలు పనిచేస్తూన్నాయంటే, వీటికి శక్తినిచ్చే పవర్ హౌసు ప్రత్యేకంగా వుండాలి. పరిస్థితి అట్లుంటే - మధ్యలో లేనిపోని పెత్తనం - అహంకారం తనకెందుకని? అకర్తృత్వబుద్ధి - నిరహంకార భావం చేకూర్చే బ్రహ్మప్రాప్తి ఎక్కువదూరంలో లేదు.

కర్మబంధంనుండి మానవుడు విడివడాలంటే అకర్తృత్వ బుద్ధికి ముఖ్యత తారకమంత్రం మరొక్కటిలేదు. “గహనా కర్మణోగతిః” - కర్మరహస్యం గహనమైందని సాక్షాత్తు భగవంతుడే నుడివాడు. మన మొక కర్మచేస్తాం; పనిచేస్తాం. చేసి ముగించాం. బహిరంగానికి ముగిసి నట్లున్నా దాని పరంపర నశించలేదు; దాని దుంప చావలేదు. కర్మచేస్తే దానికొక ఫలితం వస్తుంది. ఫలాన్ని అనుభవిస్తే ఆ కర్మకు సంబంధించిన వాసన - సంస్కారం అంతఃకరణంపై బైతాయిస్తుంది. ఆ వాసనవల్ల మళ్ళీ జన్మమొస్తుంది. జన్మమెత్తి మరీ కర్మచేస్తాడు. కర్మవలన ఫలం - జందెంమూరవలె యిది తెగే రకంకాదు. కర్మఫలభోగవాసనా జన్మ కర్మలనేడి యీ సుడిగుండంనుండి బైటపడకోసం భగవద్గీత ఒక మహా

కీలకం చెప్పింది. కర్తృత్వబుద్ధి వదలిపెట్టి కర్మచేస్తే కర్మ యథాప్రకారం సాగిపోతుంది. వాసనారూపంలో పరిణామం చెందదు. వాసనలు చస్తే వునర్జన్మానికి అవకాశం లేదు.

భగవద్గీతలో పలుతావుల శ్రీకృష్ణునికి మధుసూదనుడనే పేరు వాడబడింది. అది సార్థకమైనపేరు. మధువనే రాక్షసున్ని సంహరించాడు కాబట్టి మధుసూదనుడని చెప్పే అర్థం స్థూలదృష్టికి సరిపోతుంది. కానీ దీనికి ఆధ్యాత్మికమైన అర్థం ఏమి? మధువంటే తీపు. తేనెవలె అన్నింటి కంటే తీపైన వస్తువేదీ? అహంకారం. అహంకారాన్ని హరించేవాడు కాబట్టి ఆయనకు మధుసూదనుడని పేరు. అహంకారం సృష్టిలోని ఏ వస్తువుతోనూ చావదు. భగవత్సాక్షాత్కారంతోనే చావాలి.

కర్తృత్వాన్ని వదలి - అహంకారాన్ని వదలి కర్మలు చేస్తూంటే నీకు సిద్ధి లభిస్తుందని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పి మరీ అంటున్నాడు.

“అర్జునా! నా యోగాన్ని - అకర్తృత్వయోగాన్ని, ఆశ్రయించి కర్మలు చేసేటందుకు చేతగాకపోతే - పోనీ - ఫలాపక్తి వదలి కర్మలను చేస్తూపో.”

శ్రీకృష్ణుడు “నా యోగాన్ని ఆశ్రయించి కర్మలను చేయూ” లన్నాడు. అహంకారాన్ని కర్తృత్వబుద్ధిని వదలి చేయడమని అర్థం. కీరీటంపెట్టక రాజ్యాల్లాడు; కత్తిపట్టక యుద్ధంచేశాడు. ఏమిటీ అర్థం? కర్తృత్వాభిమానంలేక అన్నీ నెరవేర్చాడని అర్థం. ఆ యోగం శకం కాకపోతే ఏమి చేయాలి? పనులు చేస్తూన్నాననే కర్తృత్వం వున్నా ఫలవాలేదు; కాని ఈ కర్మఫలం నాకక్కరలేదు; శ్రీకృష్ణార్పణం; అని ఫలత్యాగాన్ని హృదయపూర్వకంగా చేయాలి. కర్తృత్వత్యాగం చేసే యోగ్యత లేకపోతే కర్మఫలత్యాగమైనా చేయమని ఆదేశిస్తూన్నాడు.

కర్మఫలత్యాగం సాధన; కర్తృత్వత్యాగం సాధ్యం. కర్మఫల త్యాగానికి పూర్ణత సిద్ధించాలంటే చివరికి కర్తృత్వ త్యాగం - అకర్తృత్వ భావన సిద్ధించే తీరాలి. తాను కర్తననుకొనే వరకు ఫలసంగముండనే వుంటుంది. తానుకర్తగాకపోతే ఫలంతో ఎక్కడి సంబంధం? లోకమాన్య తిలక్ గారిది ఫలత్యాగ సిద్ధాంతం. శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యులది అకర్తృత్వ సిద్ధాంతం.

భగవంతుడు సగుణోపాసనా విధానాన్ని ప్రపదేశిస్తూ నీ మనో బుద్ధులను నాయందు పెట్టమన్నాడు. అదీగాకపోతే — అహంకారాన్ని వదలి భగవద్గర్భకర్మలను చేయమన్నాడు. అదీ పాసగదంటే — సనుస్త కర్మఫలములను కృష్ణార్పణం చేయమన్నాడు. అదీ కాదనేవాడు — వాని గతి వాడు చూచుకోవచ్చు.

ఫలాసక్తిని వదలుట భగవద్గీతకు సర్వతోమాన్యమైన సిద్ధాంతం. ఫలాసక్తి నీచమైంది. “కృపణాః ఫలహేతవః” అని భగవద్గీతే తెగిడింది. ఫలాసక్తి భక్తునికి తగదు. వాడు పనియందే దృష్టి పెట్టాలి కాని ఫలము నందు పెట్టరాదు. ఈ విషయంలో పుండరీకుని చరిత్ర మంచిపాఠం బోధిస్తుంది.

మహాభక్తుడైన పుండరీకుడు పండిన వృద్ధులు — తల్లిదండ్రులకు నిరంతరం చక్కటి సేవజేసేవాడు. ఆ మాతాపితృసేవకు మించి అతనికి జపంలేదు; తపంలేదు. అతని నిష్ఠకు భగవంతుని హృదయం కరిగింది. ప్రసన్నుడైనాడు. భక్తుని అనుగ్రహించేకోసం శ్రీమన్నారాయణుడు పుండరీకుని యింటి ముందటికివచ్చి నిలబడ్డాడు. ఆసమయంలో పుండరీకుడు తల్లిదండ్రులసేవలో నిమగ్నుడై వున్నాడు. ఆతరుణంలో వచ్చిన పర చూతునిచూచి భక్తుడంటాడు. “భగవంతా! నిండాపనిలో వున్నాను. నాపని ముగిసేవరకూ మీరు దీనిపై నిలబడివుండం” డంటూ ఒక యిటుకరాతిని భగవంతుని తట్టువిసరివేశాడు.

తల్లిదండ్రులసేవ అనే కర్మకు భగవత్సాక్షాత్కారం ఫలమై వచ్చింది. ఆ సమయంలోకూడా అతనికి కర్తవ్యకర్మయందే దృష్టిగాని ఫలముపై దృష్టిలేదు. ఆయన భగవద్భావనతోడే తల్లిదండ్రుల సేవస్తూ న్నాడు. జడమైన శరీరదృష్టితో చేయుటలేదు. తల్లిరూపంతో తండ్రి రూపంతో భార్యరూపంతో భర్తరూపంతో, అన్నిరూపాలతో పుండే వాడు భగవంతుడేనని భక్తుని అభిప్రాయం. “త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ!” — భగవద్వైతస్య తొలగిపోతే యీ శరీరాలు శవాలై కూర్చోంటాయి.

ఒక వ్యక్తి కలకత్తాలో పుర్యోగం చేస్తూన్నాడు. అతని తల్లి దండ్రులు — అన్నలు తమ్ములు, తక్కిన కుటుంబమంతా యీ బంగారుపేట

లోనేవుంది. తండ్రి పెద్దభాయలాగా వున్నాడని ఈ పూరినుండి ఆయనకు తలివార్త పోయింది. వెంటనే బెడ్డుగిడ్డు బిగించి బయలుదేరాడు. “తూ”గా బంగారుపేటవచ్చి రైలు దిగాడు. ప్లాటుఫారంపై ఒక మిత్రుడు తటస్థమై “మీ నాయనగారు యిప్పుడే ఒక గంటముందు కాలమైపోయినా”డని చెప్పేశాడు. ఆదరబాదర యింటికి పరుగెత్తుకొని వచ్చాడు. బెడ్డుగిడ్డు ఒక మూల పారేశాడు. శవంవద్ద కూర్చున్నాడు. పదిమందితోపాటు తానొకడై ఏడుస్తాడు. “మా నాయన వుండివుంటే మాట్లాడవలసిన విషయాలు మాట్లాడి వుండునుగదా?” అని విలపిస్తాడు. శరీరమే తండ్రి అయితే అది అక్కడే వుండిగదా! యథేష్టంగా మాట్లాడొచ్చు. ఎవరొద్దన్నారు? కానీ తండ్రి ఆనందగిన వస్తువు చాటిపోయింది.

ఇంక వుండరీకుని విషయంలోకి వస్తాం. ఆ సమయానికి తుకారామ స్వామివారు అక్కడికి వచ్చారు. వుండరీకునితట్టు చూచాడు. “ఏమిటోయ్; వుండరీకా! అతడు దేవుడయ్యా! ఏ మంత నిరాదరంగా వున్నావు? వెళ్లి ఆయనకు నేవాసత్కారాలు చెయ్య.” ఆ మాట విని వుండరీకుడంటాడు. “స్వామి! వీరు దేవుళ్లుకాదా? ఆయనేనా దేవుడు? ఈ దేవుళ్లను వదలి ఆదేవున్ని పట్టడమేమిటి? నాది ‘ఏ’ సిద్ధాంతంకాదు. ‘ఊ’సిద్ధాంతం. అతడే దేవుడని నేననను. అతడూ దేవుడే - ఇది నా భావన. అతడు మాత్రమే దేవుడుకాదు. అతడుకూడా దేవుడే - ఇది నా సిద్ధాంతం.”

వుండరీకుని కర్మనిష్ఠ ఎంతగట్టిదో చూచారా? తుకారామస్వామి పరమభక్తుడంటూ మీకు తెలుసు. మహాజ్ఞాని అయి కూడా సగుణపూజ చేసేవాడు. పెద్దపండితుడు కాకపోయినా, ఆయనవ్రాసిన అభంగాలు యీ నాడు బొంబాయి విశ్వవిద్యాలయంలో పాఠ్యగ్రంథాలుగా వున్నాయి. ఆయన శివాజీచక్రవర్తికి ప్రథమగురువు.

ఒకరోజు తుకారాంగాడు యింటిలో పూజాదికములు నిర్వర్తించుకొని ముంగిటిలోకివచ్చాడు. బ్యాండు మేళాలు - పూలమాలలు తీసుకొని పల్లకి ముందుపెట్టుకొని రాజపరివారం యింటిముందర నిలబడివుంది. తుకారామ్ విస్మయానివ్వచిత్తంతో, “ఎవరయ్యా మీరు? ఈ సందర్భ

మీమిటి? మనుష్యులను మోసుకపోయే యీ వాహనమెందుకు తెచ్చారు? ఈ యింటిలో అందరూ సజీవంగానేవున్నారే!” — అని వారిని అడిగాడు.

“తమరిని యీ పల్లకీలో కూచోపెట్టుకొని రాజసన్మానంతో నగరికి తీసికొనిరమ్మని చిత్రపతి శివాజి పంపగా వచ్చినవాళ్ళం. చిత్రవర్తి గారు తమరికి పాదపూజ చేయాలని అభిలషిస్తున్నారు”.

ఆ మాటలు విని వినడంతోటే తుకారామస్వామికి ఎక్కడలేని దుఃఖం పొంగివచ్చింది. సరాసరి యింటిలోని పాండురంగ విగ్రహానికి యెదుటపోయి నిలబడ్డాడు. వలవల ఏడుస్తాడు. “భగవంతు! ఎంతమోస గానివి. లంచమిచ్చి నా భక్తిని అపహరించాలని చూస్తున్నావా? ఈ తుచ్ఛమైన మానమర్యాదలకోసమేనా నీ నేవ నేచేసేది?” చూచారా! తుకారాంగారి నిష్ప్రవాత్వం - నిష్కామత్వం, ఎంత పరాకాష్ఠ చెందిందో! తానిన్నాళ్లుచేసిన భక్తికి — పరిశ్రమకు ఫలం ప్రత్యక్షమైవచ్చినా భక్తుడు దానివెంట పడలేదు. భక్తునికి పనియందే దృష్టిగాని ఫలమునందుండరాదు.

ఇంతవరకు చెప్పిన పగుణోపాసనను భగవంతుడు ఉపసంహరిస్తూ న్నాడు.

“అరునా! అభ్యాసానికంటే జ్ఞానం శ్రేష్ఠమైంది. జ్ఞానానికంటే ధ్యానం మంచిది. ధ్యానంకంటే కర్మఫలత్యాగము మోచు. ఆ మీద నిత్యశాంతి — ముక్తి లభిస్తుంది.”

మూఢత్వంగాచేసే అభ్యాసానికంటే వివేకపరిజ్ఞానం మంచిది. పది మంది చేస్తూన్నారు; నేనూ చేస్తాననే గొర్రెదాటుగాకాకుండా పరిణామ ప్రయోజనాలను గుర్తించే వివేకజ్ఞానం మంచిది. ఆ అంధానుకరణంతో — గతానుగతికంతో కల్గే అనర్థాన్నిగురించి ఒకకథ చెబుతాను.

అనగా అనగా ఒకరాజు. ఆయన రాణివాసంలో అనేకమంది పాట కపుజనం పనిచేస్తూండేవారు. రాణిగారిబట్టలను వ్రుత్తికోసం ప్రత్యేకంగా ఒక చాకలిది వుండేది. అది అందకత్తె, మాంచి చాకచక్యం గలది. అంత రంగపరివారంలో ఒక్కతై రాణిగారిమెప్పును సంపాదించింది.

ఒకరోజు చాకలిది గుడ్డలకోసం రాణిగారి యింటికివచ్చింది. మహా రాణిగారు గుడ్డలువేస్తూ చాకలిదాని మొహంతట్టుచూచింది. చాకలమ్మ

జొటజొట కన్నీరు కారుస్తూండింది. “ఏమే! ఏమివిషయ?”మని రాణిగారడిగారు. “అమ్మా! మా మల్లన్న చచ్చిపోయె” నంటూ పొంగిన దుఃఖంతో చాకలిది గోలుమని యేడ్చింది. చచ్చినవాడు చాకలిదానికి ముఖ్యబంధువేమో? సాపం! అంత ఆపురాలు ఏడుస్తూంటే తానుమాత్రం వూరుకోడం ఎంతబాగు? దాక్షిణ్యంతో వచ్చిరాని కన్నీళ్లు రాణిగారు పెట్టారు. రాణిగారే ఏడుస్తూంటే జీతాలుదినే దాసీలు వూరుకోవచ్చా? సరే — వారూ కూనరాగాలు ఆరంభించారు. అంతఃపురమంతా ఏడుస్తూందనేవార్త బైటికిపొక్కింది. ఆస్థానంలోవుండే రాజాకన్నీళ్లు పెట్టాడు. రాణిగారి పుట్టింటివారేమైన మరణించారేమో! లేకపోతే అంతఃపురం ఎందుకు దుఃఖిస్తుంది? ఇదీపూహ. అంత రాజుగారే ఏడుస్తూంటే — ఏమని తామూరుకోవాలి? కొలువులోనివారంతా డిటో — డిటో. వెయ్యేల, ఈ జాడ్యం నిమిషాలుమీద వూరంతా ప్రాకింది. ఒకసాధువుగారు తీర్థయాత్రబోతూ, మార్గమధ్యంలో ఆ పూరికివచ్చాడు. వూరంతా ఏడుస్తూంది. ఆయనకు చోద్యమైపోయింది. “ఎందుకయ్యా ఏడుస్తావ్?” — “నాకు తెలియదండీ ప్రక్కవాన్ని అడగండి” — ప్రక్కవాడూ అదేగతి. దాని కూలు (మూలం) దొరికే వరకూ వదలరాదని సాధువుగారు దీక్ష వహించారు. క్రమంగా ఆస్థానం వచ్చిచేరాడు. “మహారాజా! ఎందుకు దుఃఖిస్తూన్నారు?” —

“అదేమో! అంతఃపురంవారు ఏడుస్తూన్నారు”

“ఎందుకు?”

“రాణిగారేడుస్తూంటే”

“అమ్మా! రాణీ! ఎందుకు ఏడుపు?”

“చాకలిది ఏడుస్తూంది.”

“చాకలమ్మా! ఎందుకేడుస్తావే?”

“మా మల్లన్న చచ్చాడు.”

“ఎవరా మల్లన్న?”

“మూన్నాళ్ళక్రితం పుట్టిన గాడిదపిల్ల.”

క్రొత్తగాపుట్టి కోమలీకంగావున్న గాడిదపిల్లకు చాకలిది ముద్దుగా

మల్లన్న అనే పేరుపెట్టుకొంది. రోగంవచ్చి ఆ గాడిదపిల్ల కాస్తాచచ్చింది. ఇదీ కథా. చూచారా! లోకం గతానుగతికం.

అభ్యాసం మూఢంగావుండరాదు. దానికంటే వివేకజ్ఞానంమంచిది. ఇక్కడ జ్ఞానమనే మాటకు పరోక్షజ్ఞానమని - శాస్త్రజ్ఞానమని అర్థం చెప్పుటకూడా కద్దు. ఆ శుష్క శాస్త్రజ్ఞానంకంటే ధ్యానంమేలు. ధ్యానము చిత్తశుద్ధిని ఏకాగ్రతను కల్గిస్తుంది. ఆ ధ్యానంకంటే కర్మఫలత్యాగం శ్రేష్ఠం. ధ్యానంలోకూడా సూక్ష్మమైన ఫలాపకీవుంటుంది కాబట్టి, దానికంటే ఫలత్యాగం శ్రేష్ఠమన్నారు. అభ్యాస జ్ఞాన ధ్యాన కర్మఫల త్యాగాలల్లో ఏది లోపించినా సిద్ధి కల్గదు గాబట్టి సాధకుడు యీ నాల్గింటి సమానంగా ఆదరించాలని కొందరు చెబుతారు.

ఇక్కడికి సాధనపరంపరలనుగూర్చిన చర్చ ముగిసింది.

— పంచమ విశాంతి —

✽

మకాం - బంగారుపేట.

ఆ తీర్థ యులారా!

భగవద్గీత - పండ్లెండ్ల అధ్యాయం - 13 వ శ్లోకంనుండి భక్తుని లక్షణాలు చెప్పబడ్డవి. మన ప్రస్తుత ప్రసంగవిషయంకూడా అదే. ఈభక్త లక్షణాలతో యీ అధ్యాయం ముగుస్తుంది. రెండవ అధ్యాయంలోని స్థితప్రజ్ఞుడు, ఆరవ అధ్యాయంలోని యోగి, పదుమూడవ అధ్యాయంలోని జ్ఞాని, పదునాల్గవ అధ్యాయంలోని గుణాతీతుడు, యీ 12 వ అధ్యాయంలోని భక్తునికి భిన్నులు కారు. ఒకే సిద్ధాపథ భిన్నభిన్న రూపాలతో వర్ణింపబడింది.

భగవద్గీత అభిప్రాయంలో భక్తుడంటే ఏలాంటివాడు? నామం పెట్టేవాడా? విభూతి పెట్టేవాడా? తులసివేర్లు వేసుకొంటేనా? రుద్రాక్ష మాలలు ధరిస్తేనా? మరి - భక్తుడంటే ఎవరని?

భగవంతుడు చెబుతున్నాడు. “అర్జునా! సర్వభూతములలో ఎచ్చటకూడా ద్వేషభావము లేనివాడు భక్తుడు.”

నీటికి నిప్పుకు పొత్తు కుదరనట్లు ద్వేషానికి భక్తికి పొత్తు కుదరదు. ఏరూపంగా కానీ గాక! ద్వేషవృత్తి అంతఃకరణంలో వుండంటే వాడు భక్తుడు కాబోడు. “సర్వభూతానాం అద్వేష్టా” — అని భగవంతుడు చెబుతూన్నాడు. ఇస్లాంమతస్థులను ద్వేషింపవద్దని మహమ్మదు పై గంబరు తన మతంవారికి సాభాత్తుత్వాన్ని బోధించాడు. “మానవులంతా ఒకే తండ్రి బిడ్డలు. వారిని ద్వేషించొ”ద్దని క్రీస్తుప్రభువు చెప్పాడు. నీ మతం వారినని కాని, మానవులనుమాత్రమనికాని చెప్పక శ్రీకృష్ణుడు “సమస్త భూతాలను” అని చెప్పినాడు. భూతము అంటే పుట్టిన ప్రతి వస్తువుకూ అర్థం. నీ సజాతి మనుష్యులనుమాత్రమేకాదు. పశుపక్షి క్రిమికీటక చరాచర భూతాలల్లో ఎక్కడకూడా ద్వేషముండరాదని శ్రీకృష్ణుని సందేశం. ‘వాసుదేవస్సర్వమితి’ — సమస్తము వాసుదేవుడనే గీతావాక్యంపై విశ్వాసముందిగదా! అలాంటప్పుడు దేన్ని ద్వేషించాలి? “ఆత్మోపమ్యేన సర్వత్ర” అని గీత చెప్పింది. నీ ఆత్మే అంతటా వుంది. దేన్ని ద్వేషించినా నిన్ను నీవు ద్వేషించుకొన్నట్లే. తన్నుతాను ద్వేషించుకొనడం ఎక్కడై నా వుంటుందా?

అయితే ప్రపంచంలో వ్యవహరిస్తూండేటపుడు అనివార్యంగా రాగద్వేషాలు కలుగుతవి గదా? “ఇంద్రియస్యేంద్రియస్యాథే—రాగద్వేషా వ్యవస్థితౌ” — ఇంద్రియాలకు కల్గే అనుకూల విషయ సాంగత్యంతో రాగమూ, ప్రతికూల విషయ సంపర్కంతో ద్వేషమూ సహజంగానే కలుగుతూంటుంది. వాటి బారినండి తప్పుకొనే దేలాగ? అని ప్రశ్నిస్తూ రేమో! ఆత్మోపమ్యబుద్ధి చేకూరిందంటే యీ సమస్యలు ఉత్పన్నమే కావు.

నీ వొక మధ్యాహ్నంవేళ బతాణీ గింజలను తింటూన్నావు. గబ గబా నమిలేటప్పుడు పొరబాటుతో పళ్లసందున నాలుక పడింది. తీవ్ర మైన బాధ కల్గింది. పాడుపండ్లు మెత్తని నాలుకను అమాంతం కొరికే శాయి. వీటికి తగిన శాస్త్రీచేస్తానంటూ రాతితో పళ్లను వూడగొట్టు కొంటావా అని? లేదు. ఆలా ఎప్పుడుకూడా చేయదు. ఎంత బాధకానీ. ఎంత కోపరానీ, ఓర్పుకొనే తీరాలి. ఎందుకు? ఆ నాలుకా నీదే — ఆ

పట్నా నీవే. రెంటియందూ నీకు ఆత్మీయతాబుద్ధి వుంది. పట్నా పగుల కొట్టుకొంటే ఆబాధ ఎవరికి? అదీ నీకేగాదా?

“ఆత్మవత్సర్యభూతాని” — అనే సూత్రాన్ని అనుసరించినవానికి ఏవిధంగానూ ద్వేషముండ వీలేదు. సమస్తము వాసుదేవుడే అనే దృఢానుభూతి చేకూరిన మహాత్ముడెవరిని ద్వేషిస్తాడు? “చంపగా వచ్చినవారియందు కరవాలమునందును కాళియందు తానచ్యుతభావ ముంచి” — మహానుభావుడై ప్రవర్తించిన జడభరతుని కథ మనకు ప్రబలతార్కాణం. ప్రహ్లాదుడు తన్నుకన్న హింసలు పెట్టిన తండ్రికి ముక్తి కల్పించిన కొడుకై వెలిశాడు.

ఇది భక్తునికి మొదటోమొదట వుండవలసిన లక్షణం. ఏ భూతాన్నీ తాను ద్వేషింపరాదు. ఇంతమాత్రమే చాలా? చాలదు. కారణమేమంటే — ద్వేషింపరాదు అనేది నిషేధాత్మక లక్షణం. దీనికి తోడు నిర్మాణాత్మకలక్షణం జతై నవుడే సమగ్రత సిద్ధిస్తుంది. విధ్వంసక ప్రక్రియతోపాటు విధాయక ప్రక్రియపైతం తోడై వుండాలి. వుండ కూడనిది ద్వేషం. మరి వుండవలసిందో; గుక్కత్రిపుకుండానే శ్రీ కృష్ణుడు చెబుతూన్నాడు — “మైత్రః కరుణ ఏవ చ.”

“ద్వేషముండరాదు” — ఈలక్షణముంటే భక్తుడై నట్లు భావిం చొచ్చా? ఇదో! ఈ స్తంభం ఎవరిని ద్వేషించింది? ఈగోడ ఎవరిని ద్వేషిస్తుంది? — అంతమాత్రంతో వీటిని భక్తుండైనవచ్చా? “ద్వేషము లేనివాడు” — అనేలక్షణం యీవిధంగా దురుపయోగం కాకుండా, “మైత్రః కరుణ ఏవ చ” — అని భగవంతుడు విషయాన్ని పూరించాడు.

మనకు భూమిలో పంటరావాలంటే రెండుపనులు చేస్తాము. మొదట అందులోని గడ్డిగాదం తీసేస్తాము. తర్వాత విత్తనాలు చల్లు తాము. మొదటిది విధ్వంసక పద్ధతి. రెండోది విధాయకపద్ధతి. రెండూ కలిసినప్పుడే కార్యానికి సమగ్రత.

అట్లే యిక్కడకూడా చెప్పేదేమంటే — ఏ భూతాన్నీ ద్వేషింప రాదు. పైపెచ్చు, అన్నిటిని ప్రేమించాలి. మొదటిది విధ్వంసకపద్ధతి. రెండోది విధాయకపద్ధతి. రెండూకలిస్తే భక్తుని స్వరూపానికి సమగ్రత.

“అద్యేష్టా సర్వభూతానాం” — ఇది భక్తునికి ప్రథమలక్షణం. “మైత్రీ” — ఇది రెండోలక్షణం. జ్ఞానులయందు — పెద్దలయందు — భక్తులయందు, మైత్రీచూపాలి. “కరుణ” — ఇది మూడోలక్షణం. దీనులయందు — దుఃఖతులయందు, దయచూపేవాడై వుండాలి.

యోగశాస్త్రంలో యోగికుండవలసిన నాల్గులక్షణాలను చెప్పారు. “మైత్రీ కరుణ ముదితా ఉపేక్ష” అనేవి నాల్గుభావాలు. సమానులయెడ మైత్రీ — తక్కువవారియెడ కరుణ — సుఖింగ్ హాయిగా యశస్సుగా జీవించేవారిని జూచి ముదిత — అనగా ఆహ్లాదం — దుష్టులను నీచులను చూచినపుడు ఉపేక్ష — ఉదాసీనం; ఈ నాల్గింటిని యోగశాస్త్రం ప్రతిపాదించింది. దుర్మార్గులపట్లకూడా ఉపేక్షకాని ద్వేషం వుండరాదు. ఉపేక్ష అంటే ద్వేషమంటే వేరే వేరే. రెండూ ఒక్కటిగా భావింప కూడదు.

“నిర్మమః” — ఇది భక్తునిగూర్చి యీ శ్లోకంలో చెప్పిన నాల్గో లక్షణం. భక్తునికి మమకారం వుండరాదు. తల్లి తనపిల్లలను ద్వేషింపదు. వారు దుష్టులుకానీ — దుండగులు కానీగాక, ఆమెకు ద్వేషంలేదు. వారి యందు మైత్రీ చూపుతుంది. కరుణచూపుతుంది. కాని ఆమెకు వారి యందు మమకారం వుంది. ఆమెప్రేమ తనబిడ్డలయందే పరిమితం. పారి గింటిబిడ్డలయందు లేదు. తనబిడ్డలను దండించి కొట్టేటపుడు అరచేతిని దొప్పలాగాచేసి కొట్టుంది. పరాయిబిడ్డలను కొట్టేటపుడు చాచికొట్టుంది. ఎందుకీలేడా? తనబిడ్డలపై మమకారంవుంది. ఈ మమకారం భక్తునికి వుండరాదు. మమకారాన్ని పెట్టుకొంటావా? విశ్వమంతా పెట్టుకో. వదుల్తావా? అది యెక్కడాలేకుండా తీర్మానంగా వదులు. రెండేమార్గాలు. “కామింపకయును సర్వము కామించియునైన” — ఎత్తునాసరే. నాది అనేవస్తువు వదిలేదు. ఇదొక్క-మార్గం. ప్రపంచమంతా నాదే — ఇదో మార్గం.

పరిచ్ఛిన్నమైన మమకారం చాలాచెడ్డది. అర్జునునంతటి ధీరవీర శూరుణ్ణి కన్నతల్లిలు పెట్టిందంటే — సామాన్యులను వదుల్తుందా? దేవేంద్రుని అంశలో పుట్టాడు. మహాధక్తురాలు కుంతిజేవికి కొడుకు.

ధర్మరాజుకు సొంతతమ్ముడు. కృష్ణునికి ప్రాణస్నేహితుడు. సాక్షాత్తు ఘోరాక్షుని మెప్పించినదిట్ట. పదుమూడు సంవత్సరాలు కాయకసుద్దుదిని తపస్సుచేసిన మహనీయుమూర్తి. ఊర్వశి అంతటి త్రిభువనసుందరిని కన్నెత్తిచూడని జితేంద్రియ చక్రవర్తి. అంతంతటివాడు మమకారందెబ్బకు బోల్తాపడ్డాడు. “మహాగజాః పలాయంతే — మశకానాం తు కాగతిః”

భక్తుడు “నిరహంకారః” — అహంకారము లేనివాడు. మమకారానికి మూలం అహంకారం. అహంవృత్తి వున్నపుడే మమవృత్తి. అజ్ఞానమే లేనివానికి అహంకారమెక్కడిది? అనాత్మ పదార్థాలలో వారికి ఆత్మభ్రాంతి లేదు. వాని చిజ్జడగ్రంథి విచ్చిపోయింది.

తర్వాత యీ శ్లోకంలో భక్తుని ఆరోలక్షణం ‘సమదుఃఖసుఖః’ అని చెప్పబడింది. భక్తుడు సుఖదుఃఖాలలో సమంగావుంటాడు. ద్రవ్యను దృశ్యంలోకలిపే లంక — అహంకారమే తెగిపోయింది. కాబట్టి సుఖదుఃఖాల ప్రభావం వానివరకు పోలేదు. సుఖదుఃఖాలు అంతఃకరణ ధర్మాలు. తాను అంతఃకరణానికి విలక్షణమైన ఆత్మ. ఆనందమే తనధర్మం. మరొక్క విధంగా — భగవద్గీత పదో అధ్యాయం నాల్గో శ్లోకంలో చెప్పినట్లు సుఖదుఃఖాలు భగవంతుని తరువున వస్తాయి. ఆయన పంపినవాటిని భక్తుడెలా తిరస్కరిస్తాడు? జ్ఞానిదృష్టిలో సుఖదుఃఖాలుకూడా బ్రహ్మస్వరూపాలే. “సమం బ్రహ్మ” — అనేచోట సమశబ్దానికి బ్రహ్మమని భగవద్గీతలో ఆర్థం చెప్పబడింది.

మనము సుఖాన్ని ప్రేమిస్తాము. దుఃఖాన్ని ద్వేషిస్తాము. వాస్తవానికి — సుఖం మోసం చేస్తుంది. మేలుచేసేది దుఃఖమే. న్యాయమేమంటే — దుఃఖాన్ని ప్రేమించాలి; సుఖాన్ని ద్వేషించాలి. గీతలో విషాదయోగం ముందేవచ్చింది. దుఃఖహాలాహలాన్ని మించినవాడే మహాదేవుడైనాడు. తక్కినవారు చిల్లరజేవుండే. ప్రారబ్ధానుసారంగా వచ్చిన దుఃఖాలకు పిలుతివక ఢీకొని పోరాడినదిట్టలే చరిత్రను గుత్తకుకొన్నారు. అలలు పర్వతాన్ని చలింపజేయలేనట్లు, సుఖదుఃఖాలు భక్తుణ్ణి చలింపజేయలేవు. “నిరయంబై న నిబంధమైన ధరణీ నిర్మూలనంబై న” — తూర్పున పొడిచేసూర్యుడు పశ్చిమాన పొడమనీగాక. వాని దృఢభక్తికి చలనం లేదు.

భక్తునిగురించి యీశ్వరీకంలో చెప్పిన యేడవలక్షణం 'క్షమ'. క్షమ అంటే ఓర్పు - సహనం. విధిలేక - గతిలేక ఓర్పుకోడం క్షమకాదు. "చెల్లెయుండియు సై రణజేయు నతడు" - నిజమైన క్షమావంతుడు.

ఫలపతి శివాజీ చక్రవర్తికి మొదటి గురువు తుకారామస్వామి. రెండోగురువు సమర్థరామదాసస్వామి. ఒక పర్యాయం సమర్థుడు శివాజి వద్దకు పయనమైనాడు. వెంట పదిమంది శిష్యులున్నారు. అందరూ నడిచే పోతున్నారు. ప్రయాణం దూరభారం. ప్రోద్దు నన్నెత్తి వచ్చింది. ఆకలి చిచ్చెమండుతుంది. బడలిక తీర్చుకోనేసం మార్గమధ్యంలో శిష్యులతోసహా సమర్థుడు ఒక చెట్టుకింద కూర్చొన్నాడు. ప్రక్కలోనే ఒక పెద్దచెట్టుకు తోట. చెట్టలావు చెట్టుకుగడలు. శిష్యులకు నోటిలో నీహరింది. "స్వామి! ఆకలికొట్టుమిట్టాట్టాంది? తలా వొక్కచెరుకు గడ తెచ్చుకొని తిందామా? తోటయజమాని సమయానికి లేనట్లుంది. అయితేనేం? ఇంతలో వస్తే డబ్బే యిచ్చేస్తాం. లేదా! ఏం మహాభాగ్యం? సాధువులం తీంటే తప్పొచ్చిందా? వాని పుణ్యమే వండింది. తలావొకటి తెచ్చుకొందాం." - అని శిష్యులు గురువుతో చెప్పేశారు. వద్దని చెబితే వినేరకంలో లేరు. "నందో రాజా భవిష్యతి" - ఏమైనాకానీ, గురువు గారు పూకొట్టి పూరుకొన్నారు. శిష్యోత్తములు అనుకొన్నంత పసి చేశారు. మాంచి చెరుకుగడలు తలా వొకటి తెచ్చుకొని, గురువుగారికి కూడ ఒకటి సప్లయిచేసి, "లంబోదరాయ నమః. ఉదరం పూజయామి" పూజ ఆరంభించారు. స్వామిగారుమాత్రం చెరుకు తుంటను చేతిలో పట్టుకొని పూరక కూర్చొనివున్నారు. అంతవరకూ కాపలాకాచి తీరా అప్పుడే తిండికిపోయి అదరబాదర తోటయజమాని వస్తూన్నాడు. దూరం నుండి చూచాడు. తోట మాడే పొమ్మన్నట్లు చేతెడు చేతెడు పొడుగు చెరుకులను సీవిగా తింటూండే యీ సాధులండం అతని చూపుల్లోపడింది. మజాగా తింటూన్నారు. వాని కడుపు భగ్గుమనింది. అరికాలిమంట నన్నెత్తికెక్కింది. ఆగ్రహోదగ్రుడ్డైనాడు. వెనుకముందు చూడలేదు. రివ్వున వొక్కపరుగులో ఆ చూకపై విరుచుక పడ్డాడు. సమర్థస్వామి చేతిలోని గడను స్రువన లాగొన్నాడు. ఫెళిఫెళిమంటూ ఏవులు పగిలేటట్లు వడ్డిస్తూన్నాడు. వారేమో చెప్పబోతారు; కాని వాడు వినే

అవస్థ దాటిపోయివున్నాడు. “తినండి కమ్మగా తినండి” — అని స్వామి వారు చల్లగా అంటూన్నాడు.

ఎట్టతేనెం. సాయంకాలానికి శివాజి యింటికి అంతా చేరుకొన్నారు. కాళ్ళకు పావుకోళ్లు — చంకలో యోగదండం — ఎడమచేతి కొంకికి జోలె — కుడిచేతిలో జపమాల, భవ్యమూర్తి — దివ్యమూర్తి శ్రీ సమర్థ రాముడు రాజనగరు ముందట నిలబడి “జయజయరఘువీర సమర్థ” — అని గర్జించాడు. భవనమంతా ప్రతిధ్వనించింది. శివాజీ పరుగుపరుగున వచ్చి ఒక రాగిరేకు జోలెలో పడవేసి సాగిలిపడి గురుదేవునికి నమస్కరించాడు. సమర్థుడు జోలెలోని తామ్రకాసనాన్నియెత్తి చూచాడు.

“గురుదేవా! నేను — నాకుటుంబం — నా రాజ్యం — సమస్తం మీ అధీనం. మీకు సమర్పిస్తున్నాను.” — అని అందులో వ్రాయబడి వుంది. చివరిలో “శివ” అని సంతకంకూడ పెట్టబడివుంది.

“శివా! యిదేమిటి?”

“ప్రభూ! అదికూడా మీ ప్రేరణే.”

“నాయనా! అట్లే కానిమ్ము. రాజ్యమునాది. పాలించే వాడవు నీవు. రాజ్యము నాదని నీవనుకోవద్దు. గురువుదనకో. గురురాజ్యాన్ని నిర్దిష్టపై పాలించు. నీ శరీరంకూడ నాచే కాబట్టి చెప్పినట్లు వినాలి.”

“చిత్తము. ఆజ్ఞ శిరసావహిస్తాను.”

ఆ ఊహే శివాజి తన మరాఠ్వాడా సామ్రాజ్యానికి భగవా (కాచి) జెండా యెగురవేయించాడు.

దురభారం నుండి వచ్చిన గురువులవారికి స్నానోపచారాలు స్వయంగా శివాజి తానే నిర్వహించాడు. సమర్థునికి స్నానం చేయించేటపుడు నీవుపై ఘోరపడివుండే వాతలను చూచాడు. కంగారుపడ్డాడు. స్నానాదికాలు నిర్వర్తింపచేసి ఆ విషయాన్నిగూర్చి శివ్యమండలిని అడిగాడు. వారికి అవకాశం దొరికింది. అసలు వడ్డి తీర్చుకోవాలనుకొన్నారు.

“మహారాజా! ఆకలికి నాలు గ్గడలను విరుచుకొన్నాము. అరైతు మహాశిధిగా కొంపమునిగినట్లు పెద్దచిన్న తారతమ్యమైనా లేకుండా అందరినీ తెగబాడాడు. శ్రీవారినికూడా వడల్లేదు. ఎందుకు వదుల్తాడు? నాకే కుక్కకు లింగమేం — పాణిపట్టమేం? ఏదో నేలపై మాకు యింకా

అన్నం వుండింది. చావుతప్పి కన్నులొట్టపోయి వచ్చాం. ప్రభూ! మీ రాజ్యంలోకూడ యిత అన్యాయమా?" - శిష్యులు అభయిత్య మంతా వెళ్లబోశారు.

మరురోజు మంత్రులు - సామంతులు, నౌకదులు - చాకదులు, కొలువుకూటం కిటకిటలాడిపోతూంది. సమర్థ రాముడు రాజసింహాస నాన్ని అలంకరించివున్నాడు. "యోగరతో వా భోగరతో వా - సంగరతో వా సంగవిహీనః" - గంగా యమునల సంగమంవలె యోగ-భోగాల సమ్మిశ్రణం నయనానందకరంగా వుంది.

రైతును - చెరుకుతోట ఆసామిని సరాసరితెచ్చి రక్షకభటులు సభలోనిలిపారు. సింహాసనంపైనుండే సమర్థుని చూస్తూనే వానిప్రణాలు పైన్నే ఎగిరిపోయాయి. ఆకాశమువిరిగి నెత్తినపడ్డట్టు అయింది. చేతులు కట్టుకొని గమ్మున వున్నాడు.

"గురునాథా! యితడే నిన్న మీకు మహాపచారంచేసిన ద్రోహి. దేవరవారేమి సెలవిస్తారో - ఆ శిక్ష వీనికి విధింపబడుతుంది." - లేచి నిలబడి శివాజి గురువుతో మనవిచేశాడు.

"శివా! ఇతడు తనపొలానికి సాలీనా పన్ను ఎంత చెల్లిస్తాడు?" - అని రామదాసుగారి ప్రశ్న.

"పౌడై రూపాయలు" -

"సరే. ఇప్పటినుండి యితడు వంశపరంపరగా - శాశ్వతంగా, ఆ భూమిని శిస్తుమాఫీతో అనుభవించుకోవచ్చు."

సభ స్తబ్ధమైపోయింది. అదిరా సమర్థుని ఉమ. సమర్థమైన ఉమకూడా అదే. మూఢులతో మాట్లాడేటందుకంటే జ్ఞానులతో కొట్లాడినా మంచిదేనని సామెత చెబుతారు.

ఇక్కడికొక శ్లోకం ముగిసింది. భక్తునిగురించి యిందులో యేడు లక్షణాలు చెప్పబడ్డాయి. ప్రయత్నించి ఒక్క-లక్షణాన్నయినా సంపాదించుకొంటే తక్కినవి వాటంతకవే సమకూరి వస్తాయి.

"సంతుష్ట స్ఫురతం యోగీ - యతాత్మా దృఢనిశ్చయః|

మయ్యర్పితమనోబుద్ధిః - యో మదృక్తస్స మే ప్రియః||"

ఇది పదాలుగో శ్లోకం. ఇందులో 'సతతం' అనే పదాన్ని ప్రతి మాటతో జతపరచుకోవాలి. (1) సతతం సంతృప్తి. (2) సతతం యోగి. (3) సతతం యతాత్మా. (4) సతతం దృఢనిశ్చయః. (5) సతతం మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిః. ఈ లక్షణాలు కలవాడెవడో వాడే, అష్ట భార్యలకంటే శ్రీకృష్ణునికి ప్రియమైనవాడు.

ఈ లక్షణాలను వరుసగా విమర్శించుకొందాం. భక్తుడు 'సతతం సంతృప్తి' - నర్వదా సంతృప్తితో వుంటాడు. ఆయన సతత సంతృప్తుడు. మనం అప్పుడప్పుడు సంతృప్తులం. కడుపు నిండినపుడు - పండ గలు పబ్బాలు వచ్చినపుడు - అన్ని పరిస్థితులు వైసంగా అమరివుండి నప్పుడు, మనమూ సంతృప్తులమే. ఒకపూట కాఫీ లేకపోతే - టైమ్ కు పరిగ్గా రైలు రాకపోతే - అనుకోన్న పని కాకపోతే, మన సంతృప్తి చెప్ప కుండా యే దేశానికో పారిపోతుంది.

ఆచార్య వినోబాగారు ఒక మిత్రునితో కలిసి అలా సాయంకాలం వాకింగు వెళ్లారు. గ్రామం దాటి కొంతదూరం బైటికి వెళ్లి పోయారు. కాలం చైత్రమాసం. యెండలు ముదిరాయి. అక్కడ ఒకదృశ్యం అగపడింది. మిత్రుడు వినోబాను అడిగాడు. "బాబూ! రోడ్డుకు యిరు వైపులావుండే యీ పెద్దవృక్షాలు కళకళలాడుతున్నాయి. ఎదురుగా పొలంలోవుండే ఆ చిన్న చెట్లు మలమలలాడుతున్నాయి. ఈ చెట్లు కళకళలాడడానికి, ఆ చెట్లు మలమలలాడడానికి కారణమే" అని మిత్రుడు ప్రశ్నించాడు.

"ఈ వృక్షాలవేర్లు నీటిమట్టంవరకు పోయాయి; ఇవి కళకళలాడుతున్నాయి. వాటివేర్లు పైపైన్నే వున్నాయి. కాబట్టి మలమలలాడుతున్నాయి." - అని వినోబా చెప్పారు.

ఇదొక్క-నూత్రం. ఎవనిమనస్సు అధిష్టానవస్తువైన భగవంతుని వరకూ వ్యాపించివుంటుందో, నాడు 'సతతం సంతృప్తి'. నిత్యనిరం తరము కళకళలాడుతుంటాడు. ఎవనిమనస్సు పైపైగా అనిత్యాలైన నామరూప వస్తువులపై ననే వుంటుందో వాడు మలమలమాడుతుంటాడు.

తర్వాతిలక్షణం 'సతతం యోగి'. భక్తుడు సతతము యోగియై వుంటాడు. మనమో ప్రార్థనయోగులం. మధ్యాహ్నానికి భోగులం.

రాత్రికి రోగులం. దినానికి యిన్ని అవతారాలు ధరిస్తాం. అతడు సతతం యోగి. మనం ప్రొద్దున ఒకగంట, సాయంత్రం ఒకగంట యోగులమై వుంటాం. తక్కిన యిరవై రెండుగంటలు వియోగులం. వీధిలో యోగులం. ఇంట్లో రోగులం. బైట యోగులం. లోపల రోగులం. ముగ్ధహవాచం యిలావుంది. ఈ ఆట పనికిరాదు. సతతయోగి కావాలి. భక్తుడు మన లాగానే పనులుపాటలు చేస్తూంటాడు. మనవలెనే తింటాడు; కంటాడు. వింటాడు; విహరిస్తాడు. కానీ భేదమెక్కడ? అతడు మనవలెనే ప్రపంచంలోవున్నా, అతనిలోపల ప్రపంచం లేదు; పరమాత్ముడున్నాడు. మనకో — లోపలా నెలుపలా ఒకటేసరుకు. ప్రపంచంలో నువ్వు వుండొచ్చు; కానీ ప్రపంచం నీలో వుండరాదని పరమహంస శ్రీరామ కృష్ణుడు బోధించేవాడు. నీళ్లలో పడవ వుండొచ్చు. కాని పడవలో నీళ్లుండరాదు. దోమలలో దోమతెర వుండొచ్చు. కానీ — దోమ తెరలో దోమలుండరాదు. నీవు ప్రపంచంలోవుండు; ఫరవాలేదు. కాని ప్రపంచాన్ని నీలో పెట్టుకోవద్దు.

ఉ. తర్వాత; 'సతతం యతాత్మ్యా.' ఇది శ్లోకంలో భక్తునికి చెప్పిన మూడోలక్షణం. శరీరేంద్రియాలను సంయమం చేసినవాన్ని 'యతాత్మ'డంటారు. 'ఆత్మ' అనేశబ్దం యీచోట శరీరానికి — ఇంద్రియాలకు — మనస్సుకు అర్థమైతుంది. లోకాలన్నీ జయించడం సులువే కాని తన్నుతాను జయించుట మహాశ్రమం. అన్ని కంట్రోల్లకంటే తన కంట్రోలు (Self control) గొప్పది. వాక్స్వాతంత్ర్యం — భావ స్వాతంత్ర్యం — ఆర్థికస్వాతంత్ర్యం — రాజకీయస్వాతంత్ర్యం, యీ అన్ని స్వాతంత్ర్యాలకంటే ఆత్మస్వాతంత్ర్యం ఉత్కృష్టమైంది. ఆత్మస్వాతంత్ర్యం లేనివానికి లభించిన స్వాతంత్ర్యాలన్నీ కలకాలం మనలేవు. వాటికి భద్రతలేదు.

బైటి స్వరాజ్యానికి భద్రతకావాలంటే, బాగ్రత్తపడి లోపలి స్వరాజ్యాన్ని సంపాదించాలి. దేహేంద్రియాలు నీకొరకున్నాయి గాని వాటికొరకు నీవులేవు. అవి నీ అధీనంలో వుండాలి. "చూడవలసిన వస్తువులనే నాకన్నులు చూస్తాయి. వినవలసిన మాటలనే నా చెవులు వింటాయి. చేయవలసిన పనులనే నా యింద్రియాలు చేస్తవి. తలంచ

వలసిన విషయాలనే నా మనస్సు తలస్తుంది” — అని మహానుభావుడు జ్ఞానేశ్వరుడు చెప్పాడు. ఎంత గంభీరమైనమాట!

భక్తుడు కాగోరేవాడు ‘సతతం యతాత్ముడు’ కావాలి. నిజంగా భక్తులంకావాలనే కోర్కె మనకుంటేగా? బడాయికి శివభక్తుడనని చెప్పు కొనుటేగాని వాస్తవానికి తాను శివభక్తుడు. చేసేదంతా శివపూజే. శివపూజెక్కడిది? బొట్లు — బోనాలు, పూజలు — పులకాపనలు, ఆరతులు — మంగళారతులు, అన్నీ యీ శివానికే. పేరు శివపూజ. దేవునికి నైవేద్యం పెట్టున్నామంటే, పెట్టినది పెట్టినట్లూ మళ్ళీ మనకే మొత్తం వస్తుందని గట్టిగా తెలుసు. కాబట్టే పెట్టున్నాం.

“సతతం దృఢనిశ్చయః” భక్తుడు సతతమూ దృఢనిశ్చయుడు. మనః — అపుడపుడు, ఊగాది పండుగనాడు — స్వాతంత్ర్యోత్సవదినం నాడు — ఆశ్రమవార్షికోత్సవ సంతోషంనాడు — కడుపునిండినపుడు — ఆవేశం పెరిగినపుడు, అచ్చం దృఢనిశ్చయులం. ఊసరవెల్లిలాగా రంగులు మార్చుకొనేవాడు భక్తుడు కాబోడు. ఆయన భగవంతునికి భక్తుడు; మనం పరిస్థితులకు భక్తులం.

అగ్గురు ఆప్టోటిలో వీరబల్ ముఖ్యుడు. ఒకరోజు వంటవాడు వంకాయకూర భలే మజాగాచేశాడు. అగ్గురు బ్రహ్మానందంగా భుజించాడు. బైయటికివచ్చి “వీరబల్! వంకాయ లక్షణ మెట్టిదయ్యా?” — అని గమ్మత్తుగా అడిగాడు. “ప్రభూ! చెప్పేదేముంది? వంకాయవంటి కూర — శంకరునివంటి ధైర్యం, లేదని లోకమంతా ప్రసిద్ధికదా” — అని యుక్తియుక్తంగా — సందర్భోచితంగా సమాధానం చెప్పాడు. నాల్గు రోజులు గడిచాయి. వంటవాడు మీదమీద వంకాయకూరే చేస్తూ వచ్చాడు. అగ్గురు చక్రవర్తికి తలవాచింది, “వీరబల్! వంకాయ లక్షణ మేలాంటిదంటావు?” అని మళ్ళీ అడిగాడు. “హుజూర్! వట్టి పనికిమాలినవి. ఏ వైద్యుడైనా అడగండి. మొదట్లో వంకాయను నిషేధిస్తాడు. అందుకే బజార్లో అవి కారు చవుక — కుక్క-అగ్గున.” ఇదీ వీరబలుని జవాబు.

“వీరబల్! మొన్న అలాచెప్పావ్. ఈరోజు యిలా చెబుతున్నావు. ఏమిటయ్యా నీ అవకతవక?” — అగ్గుర్ అన్నాడు.

“ఏలినవాడా! నేను నీకు జీతగాణ్ణికాని వంకాయకు కాదుగదా”
— అని వీరబల్ పలికేసరికి అగ్గురు పకాపక నవ్వాడు.

పరిస్థితితోసినట్లు మననిశ్చయాలు దొర్లిపోతుంటాయి. దృఢ నిశ్చయం మాట దేవుడెటుగు? అసలు నిశ్చయమంటూ ఒకటి వుంటేగా! పురమే లేనివానికి అంతఃపురమెక్కడిది? భక్తుడొకడనా ఆత్మనిశ్చయం— బ్రహ్మనిశ్చయం— ఈశ్వరనిశ్చయం, చేకూడటే ఆ నిశ్చయానికి మరి చలనంలేదు.

“మయ్యర్పితమనోబుద్ధిః యో మద్భక్తస్స మే ప్రియః” —

“అర్జునా! తన మనోబుద్ధులను నాయంజే యెవడు సమర్పించి వుంటాడో — వాడే నాకు ప్రియమైన భక్తుడు”.

నదీ ప్రవాహాలు అప్రయత్నంగా సముద్రంలో పడిపోవునట్లు భక్తుని చిత్తవృత్తులుసైతం భగవదాకారంచెంది భగవంతునిలో పడిపో తుంటాయి. సముద్రంలో పడిపోయే నదీ ప్రవాహాన్ని అరికట్టేందుకు — అటకాయించేటందుకు ఎవరికి సాధ్యం? “అంబుజోదర దివ్యపాదార వింద — చింతనామృతపాన నిశేషమత్య — చిత్తమేరీతి నితరంబు జేర నేర్చు?”

అట్టివాడే నాకు ప్రియమైన భక్తుడని భగవంతుడంటూన్నాడు. భగవంతుడు భక్తుని ప్రేమించినప్పుడే భక్తికి పూర్ణప్రయోజనం సిద్ధించి నట్లు. తాను భక్తుడననే అభిమానంకూడా భక్తునికి వుండరాదు. ఆ అభిమానంవుంటే భగవంతుని రిజప్షరులో వాడు దాఖలు కాలేడు.

భక్తుని లక్షణాలను యీ విధంగా చెప్పి, తనినిలేక భగవానుడు మరీ చెబుతూన్నాడు.

“అర్జునా! ప్రపంచానికి అభయబాసమిచ్చి భక్తుడు నిర్భ యుడై వుంటాడు. సుఖదుఃఖాలు — భయసంభ్రమాలు వాన్ని విడిచి పెట్టి పోయాయి”.

గీతా విద్యార్థికి నిర్భయం ప్రథమ సుగుణం. భయమొక పెద్ద రోగం. భయస్థుడు దినమూపుట్టాడు; దినమూ చస్తాడు. భయపడేది పశులక్షణం; భయపెట్టేది మృగలక్షణం. భక్తుడు భయపడడు; భయ

పెట్టడు. సర్వభూతాలకు అభయమిచ్చి వాడు సంన్యాసి యయ్యాడు. తనచుట్టూ నారాయణుడే వుండగా వానికి భయమెందుకు? పై న నారాయణుడు - ప్రక్కన నారాయణుడు, క్రింద నారాయణుడు - మీద నారాయణుడు, ముందు నారాయణుడు - వెనుక నారాయణుడు, - చుట్టూ నారాయణుడు - ముట్టూ నారాయణుడు, - గట్టినారాయణ కవచాన్ని దిట్టంగా బిగించుకొన్నాడు. ఇక పో! “కిం కరిష్యతి వై యమః”. విశ్వరూపభగవంతుడు తన్ను గర్భంలో పెట్టుకొని రక్షిస్తూండగా యిక తానెవరికి భయపడాలి. కావున భక్తుడు భయపడడు. భయము తనవద్ద వుంటేగా యితరులకు పెట్టెది. కాబట్టి భక్తుడు భయపెట్టడు.

చీకటి భయస్థానం; వెలుగు నిర్భయస్థానం. చీకటిలో పయనం చేయాలంటే, రాళ్లు రప్పలు - ముళ్లు ముష్ట - గుంట మిట్ట - తేళ్లు సాములు, ఎన్నో సంకటాల్ను ఎదుర్కోవాలి. చేతిలో దీపంవుంటే అన్ని ప్రవదలాలను వైదొలగించుకొని తిన్నగా గమ్యాన్ని చేరుకోవచ్చు. అజ్ఞానం భయకారణం; జ్ఞానం నిర్భయ కారణం. జ్ఞానమంటే ఏమిటాజ్ఞానం? తానంటే ఎవరు? ఈశ్వరుడంటే ఎవడు? జగత్తుంటే ఏమి? - వీటి పూర్ణ స్వరూపజ్ఞానమే నిజమైన జ్ఞానం.

ఏలంటే యితరులకు ఉపకారమేస్తాడు. కాని, భక్తుడు పరులకు సంతాపకరమైన కార్యాలు చేయడు. తనలోని జలజలతువు లెంతెంత రాయిడి పెట్టూన్నా సముద్రానికి ఆ చింతేలేదు. తన ప్రణవ గానమే గానం. తాను లోకానికి భయపడడు. లోకాన్ని భయపెట్టాలనీ దానికి లేదు. భక్తుడు ఆ సముద్రంలాంటివాడు.

హర్షము - అమర్షము - భయము - ఉద్వేగములతో విడువబడిన వాడే భక్తుడని భగవంతుని అభిప్రాయం. వీడే వదలిపెట్టే అవి మళ్లీ వచ్చి పడ్డావేమో! అనే వదలిపెట్టి పోయాయి. తమకు మర్యాద లేనిచోట ఎందుకుండాలని కామోసు! పాపం, అవి నిరాశచేసికొని దాటి పోయాయి. “ముక్తః” - అనగా విడువబడినవాడని అర్థం.

హర్షమహా-అనుకూల పరిస్థితులలో మనస్సు పరవశమైపోవుట. స్వామివారు భలే వ్రపన్యాసం చెప్పారని యెవరైనా నా చెవిలో పడే

టట్లు అన్నారంటే, యికచూడు - కుర్చీ పట్టకుండా వ్రబ్బిపోతాను. ఇదొక్క మనోవికారం. భక్తుడు యీ వికారానికి అగ్గం కారాదు.

అమర్ మనగా - ఈర్ష్య - అసూయ - మత్సరం. ఒకని గొప్పతనాన్ని చూచి కళ్లల్లో నిప్పులు పోసుకొనే తుచ్ఛగుణమే అసూయ.

ఒక గ్రామంలో యిరుగుపొరుగున యిద్దరు వ్యక్తులుండేవారు. ఇద్దరికీ బద్ధవైరం. ఒకని నీడ నొకడు త్రొక్కాడు. ఒకనిపోటొకడు మెచ్చాడు. ఒకన్నిమించి ఒకడు గొప్పతనాన్ని సంపాదించాలని తపస్సు కోసం యిద్దరూ అడివికి పోయారు. చెరొక్కచోట కూర్చొని శంకరుని గూర్చి ఉగ్రంగా తపస్సుచేశారు. భోలానాథుడు ప్రసన్నుడై మొదటి వాని దగ్గరికొచ్చి వరాన్ని కోరుతున్నాడు. తాను వరంకోరి తీసుకొంటే రెండోవాడు తనకంటే మరింతా గొప్పవరాన్ని కోరి తీసుకొంటాడేమో ! కాబట్టి తానేమిచేయాలి? ఆలోచించాడు. “భగవంతా ! నామనవి వినండి. మరొక్కడు ఆచోట తపస్సు చేస్తూన్నాడు. తామక్కడికి పొండి. మళ్ళీ నావద్దకు రావలసిన పనిలేదు. అక్కడ వాడు ఏమివరం కోర్తే - దానికి డబుల్ గా - రెట్టింపుగా నాకు కాంక్ష చేసిపొండి. అంతు - వానికి ముట్టించానికంటే రెండింతలు నాకు ముట్టాలి”.

శంకరుడు రెండోవాని వద్దకుపోయి వరం కోరమన్నాడు. వాడు పరమేశ్వరునితో, మొదటివానిదగ్గర జరిగిన సమాచారాన్ని పూసగుచ్చి నట్లు అంతా తెలుసుకొన్నాడు. తర్వాత అంటాడు. “పరమేశ్వరా ! నాకు ఒకకన్ను చెడిపోయేటట్లు వరం దయచేయండి” - ఇది వాడు కోరుకొన్న వరం. తనకు ఒకకన్నుపోతే తన పగవానికి రెండు కళ్ళూపోతాయి. తనకు కావలసిందంటే. తాను పగంచెడినా ఫరవాలేదు. ఎదిటివాడు పూర్తిచెడితే అంతేచాలు. చూచారా! మాత్సర్యప్రభావం. అంతగాచేసిన పుగ్రతపస్సు కూడా ఆ తుచ్ఛగుణంతో వ్యర్థమైపోయింది.

భయాన్నిగూర్చి లోగడ విమర్శించేవున్నాం. అజ్ఞానమున్నచోట భయముంటుంది. దేహమే తాననుకొనే అజ్ఞానం, జగత్తు నిజమనుకొనే అజ్ఞానం, దేవుడెక్కడో వున్నాడనే అజ్ఞానం - ఈ అజ్ఞానాలే భయానికి కారణం. మనకుండేదంతా యీ అజ్ఞానమే; ఈ భ్రమాజ్ఞానమే. కాబట్టి

భయం మననైత్తి నేక్కి కూర్చొంది. ప్రమాజ్ఞానంతో భయాలు కారణ సహితంగా నివర్తించాయి.

ఒకపిట్ట రెవరెవలాడే పల్లనిరెమ్మపై కూర్చొంది. ఆ సన్ననిరెమ్మ పిట్టబరువుకు జివ్వున పూగుతుంది. పూగినలాడే కొమ్మపై కూర్చొని కూడా ఆ పిట్ట నిర్భయంగావుంది. కెవ్వున కేరింతలుకొట్టుంది. కారణమేమి? ఆ రెమ్మను నమ్ముకొని తానులేదు. చానిపై ఆధారపడిలేదు. తనరెక్కలబంపై తనకు నమ్మకం. తనరెక్కల ఆధారంతో తానుంది. ఆత్మావలంబంతో వుండికాని పరావలంబంతో లేదు. కొమ్మ ఎంతెంతగా పూగినా దానికి భయంలేదు. కొమ్మ కూలిపోనీగాక! రివ్వున తాను ఆకాశానికి ఎగురుతుంది. అపాయానికి లోనుగాదు.

మనమూ యీ సంసారమనే కొమ్మపై - రెమ్మపై కూర్చొన్నాం. అసలే యిది 'అశ్వత్థ' కాళి. ఎప్పుడూ పూగేదే. దీనికి స్థిరత్వ మెక్కడిది? అనిత్యప్రపంచం పూపినట్లు మనం పూగుతున్నాం. మనకా స్వావలంబంలేదు. ఆత్మవిశ్వాసంలేదు. ఆత్మ నిర్భరంలేదు. ఒకచేభయం. ఊర్ధ్వదృష్టిలేదు. అధోదృష్టి. రెక్కలబలం లేదు. అసలు - రెక్కలుంటేనా? జ్ఞానమే లేనప్పుడు జ్ఞానబలమెక్కడిది? భక్తే లేనపుడు భక్తి బల మెక్కడిది?

భక్తుడు అనిత్యప్రపంచంపై ఆధారపడిలేదు. నిత్య సత్య పరమాత్మపై ఆధారపడి వున్నాడు. మార్కండేయునిలాగా, శవపిండాన్ని కౌగలించుకోడంమాని శివపిండాన్ని కౌగలించుకొన్నాడు. వానికి భయమెక్కడిది?

ఉద్వేగ మనగా కలవరపాటు. భయమే లేనివానికి కలవరపాటెక్కడిది?

హర్షామర్ష భయోద్వేగః

ముక్తో యస్య చ మే ప్రియః॥

భక్తుని లక్షణాలు వివరిస్తూ మరీ చెప్పబోతున్నాడు. "అర్జునా! అనవేక్షుడు - శుచి - దక్షుడు - ఉదాసీనుడు - గతవ్యభుడు - సర్వారంభ పరిత్యాగి, ఈలాంటివాడెవడో వాడే నాకు ప్రియమైన భక్తుడు".

భక్తియోగ సంచిక.

భక్తుడు అనపేక్షుడు; అనగా అపేక్ష లేనివాడు. అపేక్ష అజ్ఞాన వృత్తి; ఉపేక్ష జ్ఞానవృత్తి. అప + ఈక్ష = బంధానికి కారణం. ఉప + ఈక్ష = మోక్షానికి కారణం. అపేక్ష జీవలక్షణం. ఉపేక్ష ఈశ్వరలక్షణం. అపేక్షతో మునుగులాడు; ఉపేక్షతో తేల్తాడు. భక్తుడు భక్తినితప్ప దేన్నీ అపేక్షింపడు. “ఒల్లడు నిర్జరేంద్రపద మొల్లడు బ్రహ్మపదంబు.” భగవద్భక్తుడు భగవంతునితప్ప వేరే పదార్థాన్ని కోరడు. కోరాడా — ఆ పదార్థానికే భక్తుడుకాని భగవంతునికి భక్తుడు కాబోడు. పరపురుషుని కోరేది పతివ్రత కాలేదు; ప్రాపంచిక వస్తువులను కోరేవాడు భక్తుడు కాలేదు.

సరేంద్రుడు (వివేకానందుని పూర్వనామం) దరిద్రంతో అట మటించిపోయేవాడు. పూటపూట తిండికి గండంగావుండేది. అతని అగ చాట్లుచూచి గురువైన రామకృష్ణుడు శిష్యుని చేరబిలిచి “సరేంద్రా! దట్టదరిద్రంతో సతమతమైపోతూన్నావే! కాళీమాతను ప్రార్థించి ఐశ్వర్యాన్ని కోరుకోరాదా?” — అని చెప్పాడు.

“స్వామీ! నాకు ఆ అభిప్రాయం యీవరకే కల్గింది. కాని అదేమిమాయో? అమ్మవారి ఎదుటికి పోగానే, నా దరిద్రాన్ని — నా కుటుంబాన్ని — అసలే ప్రపంచాన్నే మరచిపోతాను. అమ్మా! అస్థలిత మైన భక్తిని దయచేయుమంటూ అప్రయత్నంగా కోరుకొంటాను” — అని సరేంద్రుడు గురుదేవునికి ప్రత్యుత్తరం చెప్పాడు.

అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకుడు తనకు తల్లి తండ్రి ప్రభువై ప్రాణనాథుడై వుండగా, అవి కావాలి — యివి కావాలనే చిలిపికోర్కెలు భక్తునికెందుకని? కాబట్టే భక్తుడు అనపేక్షుడు.

భక్తుడు శుచియై వుంటాడు. అణురేణు తృణకాష్ట పశుపక్షి క్రిమికీటక సర్గ చరాచర వస్తువుల నన్నింటిని భగవత్స్వరూపంగా చూచే వానికి శుచిగాక అశుచి ఏవిధంగా వస్తుంది? లోపలా బైటా వాడు శుచిర్భూతుడు. కొందరికి బాహ్యశుచియందే యెక్కువ లక్ష్య ముంటుంది. వారు అంతశ్శుచిమాట తలపెట్టరు. కొంతమంది అంత శ్శుచివుంటే చాలు; బాహ్యశుచితో పనిలేదని తాత్సారం చేస్తారు. ఈ ఉభయపక్షాలు లోపభూయిష్టాలే. బాహ్యశరీరము శుచి శుభ్రతలతో

వుండాలి. అంతఃకరణం కామక్రోధాది రహితంగా వుండాలి. అప్పుడే వాడు భక్తుడు కాగలిగేది.

తర్వాతివిషయం “దక్షః”. భక్తుడు దక్షుడై వుంటాడు. సోమరి పోతులు భక్తులు కాలేరు. ప్రపంచంలో ఏవనికీ పనికిరానివారు భక్తులై తారని ప్రతీతివుంది. వేషధారిభక్తులు ప్రబలుటే యీ ప్రతీతికి హేతువు. తనపొట్టనే తాను నింపుకోలేక భక్తి అనేసాకుతో పరులపై భారాన్ని పెట్టే దద్దమ్మలను భక్తులనుట మహావచారం. సవ్యసాచి అర్జునునివలె — మహావీరుడు ఆంజనేయునివలె — సమర్థరామదాసువలె — ఛత్రపతి శివాజివలె — స్వామివిద్యార్ణునివలె — శ్రీబ్రహ్మచారివలె — మహాత్మాగాంధీవలె. ఆచార్య వినోబావలె, భక్తుడు సర్వసమర్థుడు.

నవబ్రహ్మలలో దక్షుడని ఒకనిపేరు. ఆతని సంతానమంతా ఆడు బిడ్డలే. ఒకకూతురు సతీదేవిని శివునికిచ్చి వివాహంచేశాడు. సతీదేవి అనగా బ్రహ్మవిద్య. తక్కినవిడ్డలు ఆయాతాకిక విద్యలు. దక్షుడు అన్ని విద్యలకు తండ్రి అని అర్థం. అలాగా భక్తుడుసైతం అన్నిట సమర్థుడు; చతురుడు.

భక్తుడు ఉదాసీనుడు. ఉదాసీనుడంటే వొళ్లుబరువై పడివుండే అస్థిమి అని భావించరాదు. ‘నత్తి నాప’గా తలంపరాదు. ప్రపంచంలో వుండే వాడు వుండనివాడు. అంటే అంటనివాడు. సమస్తాన్ని చూచేసాక్షి. ధూళి గాలి నంటనట్లు, బురద కుమ్మరపుర్వనంటనట్లు, జిడ్డునాలుకనంటనట్లు, నీరు తామరపాకునంటనట్లు, కాటుక కంటినంటనట్లు ప్రాపంచిక విషయవాసనలు వాన్ని అంటుకోలేవు. అద్దం మంచిచెడ్డలన్నింటిని చూస్తుంది; చూపుతుంది. ప్రతివస్తువును అమాంతం కాగలించుకొంటుంది. కానీ దేనితోనూ అంటుకోదు. దానికి మంచిపై రాగంలేదు; చెడ్డపై ద్వేషంలేదు. దేన్నీ పట్టిపట్టనట్లు. అదే ఉదాసీనం. భక్తుడు అద్దంవలె ఉదాసీనుడై వుంటాడు.

భక్తుడు గతవ్యథుడు. వ్యథలు — వ్యాకులాలు, తాపాలు — కోపాలు, తొడలు — తొందరలు, వాన్ని వదలిపెట్టిపోయాయి. చావంటే భయంలేదు; బ్రతుకంటే ఆశలేదు. వానికి అబ్బురంగొలిపే హఠాత్ సంఘటనమంటూ పుష్టిలో ఏదీలేదు. అన్నీ పూర్వనిర్ణీతాలయ్యే అవశ్యం

భక్తియోగ సంచిక.

భావిగ జరుగుతవని వానికి తెలుసు. ఇక చింతదేనికి? మానసికక్షేత్రాన్ని అతిక్రమించిపోయినవానిని వ్యథలు — విచారాలు ఆక్రమింపలేవు.

భక్తుడు సర్వారంభ పరిత్యాగి — సర్వసంకల్పాలను వదలిపెట్టిన వాడు. ఈ లక్షణం నిష్క్రియాత్మ స్వరూపనిష్ఠయందే సిద్ధిస్తుంది; కాని అన్యత్ర సిద్ధింపదు. కాబట్టి శంకరులవారు తప్ప తదితరులెవ్వరూ యీ చోట చక్కని అర్థం చెప్పలేకపోయారు. నిజంచెబితే తమ సగుణనిష్ఠకు భంగం వాటిల్లుతుంది.

తనస్వరూపం ఏమీచేసేదికాదు. చూచేదిమాత్రం. మనస్సుచేసేది; ఆత్మచూచేది. అది కూటస్థం. గుణకార్యాలైన యింద్రియాలు, గుణ కార్యాలైన విషయాలల్లో ప్రవర్తిస్తాయి. తాను కేవల సాక్షిమాత్రం. ఈ కేవలాత్మజ్ఞానం కల్గితే 'సర్వారంభపరిత్యాగం' సమకూర్చుంది.

'భగవంతుడే సమస్తానికి కర్త. తాను నిమిత్తమాత్రం.' — యీ విధంగా భావించుటకూడా ఒకవిధంగా సర్వారంభ పరిత్యాగమనే పరిగణిస్తారు. ఇక్కడికి పదారవశ్లోకం ముగిసింది. భగవంతుడు మరీభక్తుని లక్షణాలను వర్ణిస్తూన్నాడు.

“అర్జునా! భక్తునికి భేదమోదాలులేవు. రాగద్వేషాలు లేవు. మంచి చెడ్డలులేవు. అట్టివాడే నాకు ప్రియుడు.”

అఖండవ్యాపక పరమాత్మ ఒకటే వుండంగా దేన్ని మంచి — దేన్ని చెడ్డ అనాలి? భగవంతుడుగాక వేరేవస్తువు ఒకటి వుందనుకోడం దేహభిమాని లక్షణం. అది భక్తునికి తగదు. మంచిచెడ్డలనే వివక్షే చెడ్డ. ఆ వివక్ష లేకుండుటే మంచి. ప్రపంచనిచారమే చెడ్డ. పరమాత్మ విచారమే మంచి. గుణదోషదృష్టే దోషం. అది లేకుండుటే గుణం.

భక్తునివర్ణనతో తనివిబొందక భగవంతుడు మరీచెబుతూన్నాడు. భగవంతునికే తనివి లేనపుడు మనకెందుకు కల్గాలి?

“ఓ అర్జునా! శత్రుమిత్రులు — మానావమానాలు — శీతోష్ణాలు — సుఖదుఃఖాలు — నిందాస్తుతులు, భక్తునికి సమానాలు. భక్తుడు అసంగుడు; హాని; యదృచ్ఛాలాభసంతుష్టుడు; అనికేతుడు; స్థిత ప్రజ్ఞుడు. అట్టివాడే నాకు ప్రియమైనవాడు”. 18-19

భగవంతుడు ప్రేమసముద్రుడు. ప్రేమస్వరూపుడు. ఏ ఏ వేళల్లో కూడా వాని ప్రేమకు అపవాదం వుండరాదు. తన ప్రాణప్రియుడు పరమేశ్వరుడు విశ్వమంతా నిండివుండగా వానికి శత్రులెవరు? మిత్రులెవరు? సమమైన ఆత్మదృష్టికాని విషమమూ కల్పితమూనైన ప్రసాధిదృష్టి వానికిలేదు. వాని దృష్టిలో గౌరవాగౌరవాలకు విలువేలేదు. అనిత్య ప్రపంచమిచ్చే గౌరవాగౌరవాలతో వానికి పనేమి? అసలు — ఈ ప్రపంచానికి గౌరవమంటూ వుంటేనా?

ఒక గ్రామంలో యిద్దరు వ్యక్తులుండేవారు. ఒకనికి ఎప్పుడూ ఎక్కడపోయినా గుర్రాన్ని ఎక్కిపోయేది అలవాటు. మరొక్కడు ఎక్కడ కూర్చొన్నా ఒలుగుదిండులేక కూర్చోలేదు. అది వానికి అలవాటు. కాబట్టి వాడు ఏ వూరికి పోతూన్నా ఒలుగుబిళ్ల (అనుడు దిండు) నెత్తినపెట్టుకొని పోతాడు. ఆ యిద్దరికీ తలవనితలంపుగా ఒకేరోజు ప్రయాణం తటస్థించింది. పదిమైళ్ల దూరంలోవుండే ఒక గ్రామానికి పోవలసివచ్చింది. గుర్రమెక్కిపోయేవాడు ముందుముందు పోతూన్నాడు. ఒలుగుడు దిండు నెత్తిన పెట్టుకొన్నవాడు వెనుకవెనుక పోతూన్నాడు. ఒకరి సంబంధం మౌనానికి లేనివ్యక్తులైనాకూడా అదాటుగా ప్రయాణం ఆలా కుదిరింది. మధ్యలో ఒక గ్రామంగుండా పోవలసి వచ్చింది. ఆవూరి వారు వీరిని చూచారు. ముందుగా గుర్రమెక్కిపోయేవాడు తాసీల్దారు కావొచ్చు. వెనుక పోయేవాడు బంట్రోతుకావొచ్చు, అని అనుకొన్నారు. నెత్తిన పెట్టుకొన్న దిండును ఏదో మూట అని భావించారు.

ప్రయాణికులిద్దరు చేరవలసిన గ్రామం చేరారు. వూరికి నడిబొడ్డులో వుండే ధర్మశాలవద్దకు పోయారు. చేరడమే ఆలస్యం — దిండువాడు దిండును గోడకు ఆనించి తీవిగా కుర్చొన్నాడు. గుర్రమువాడు (రౌతు) గుర్రాన్ని దిగి తగినచోట దానిని కట్టివేసేకోసం అట్టిటు తట్టాడున్నాడు. ఆవూరివారు అనుకొన్నారు. “దిండుకు అనుకొని కూర్చొన్నవాడు తాసీల్దారు కావొచ్చు, గుర్రాన్నిపట్టుకొన్నవాడు బంట్రోతు కావొచ్చు.”

లోకం గ్రుడ్డిది. వివేకంలేని లోకమిచ్చే మానమర్యాదలతో తనకు వారిగేదేమి? తరిగేదేమి?

. భక్తుడు శీతోష్ణ సుఖదుఃఖాలలో సముద్రుగా వుంటాడు. ఘట ప్రారబ్ధాద్ధి వచ్చే కష్టసుఖాలలో తాదాత్మ్యం చెందక సమాధానంతో వాటిని గడిపివేస్తాడు. వాని చిత్తానికి వికారముకాని ఊర్భగాని వుండదు.

భక్తుడు సంగవరితుడు. ఏచోటకూడా స్నేహబంధం వానికిలేదు. అతడు నిందాస్తుతులతో సమానుడు. దూషణ భూషణ తిరస్కారాలు దేహానికేగాని ఆత్మకు లేవు. అట్టిచో నిందాస్తుతులకు చలించవలసిన పనేమి? నింద అన్నా—స్తుతి అన్నా, ఏదై రెండు అక్షరాలలోని వ్యత్యాస శ్రమమేగదా!

“అయ్యో! నిన్ను ఆయన నిందించా”డని ఒకవ్యక్తి ఒకానొక జ్ఞానితో చెప్పాడు. ఆయన చెప్పిన సమాధానమేమంటే — “నన్ను నిందించాడన్నావే? ఆత్మను నిందించాడా? దేహాన్ని నిందించాడా? ఆత్మను నిందించాడంటే — అందరిలో వుండే ఆత్మ వొకటే కాబట్టి వాడు తన్ను తాను నిందించుకొన్నట్లయింది. దేహాన్ని నిందించాడంటే నాకు మరింతా ప్రవకారమేచేశాడు. ఈ శరీరం స్వభావదుర్గంధమని — అశౌచమని — అధ్రువమని — మూత్రపురీష భాజనమని నేనే యీ మల పిండాన్ని నిందిస్తూండేవాణ్ణి. నాశ్రమనువాడూ కొంత పంచుకొన్నాడు.”

చూచారా! ఎంతటి సమాధానమైనమాట. మరోవిషయం చెబుతాను వినండి. నీకోకడు ప్రత్రరం (జాబు) వ్రాశాడు. పోస్టుమేన్ తెచ్చి నీకు యివ్వబోతాడు. తీసుకొంటే నీదే. కాని తీసుకోక నాది కాదు, నాకొద్దంటే ఆ జాబు ఏమైతుంది — తెలుసా? పోస్టల్ నియమాన్ని బట్టి వ్రాసినవాని చిరునామా (From address)కు తిప్పి పంపివేసు బద్దంది. అట్లే ఎవరై నా నిన్ను నిందిస్తే — నన్ను ఫలానా నిందించాడనే వికారాన్ని — అభిమానాన్ని పొందావంటే అది

ద్రుంది; చెందుతుంది. కాని నిర్వికార చిత్తంతో దాన్ని తిరస్కరిస్తే భగవంతుని ప్రకృతి చట్టాన్ని బట్టి అది ఫ్రమ్ అడ్రెసుకు నిందిచినవాన్నే చేరి చుట్టుకొంటుంది.

మరీ భగవంతుడు చెబుతున్నాడు. భక్తుడు మహాని. మహాని అంటే మనసేలుడని అర్థం. మాటలాడనివాడు మహాని అని కొందరంటారు. అదంత తృప్తికరమైన మాటకాదు. మాటలు మానడం —

నిజమైన మానానికి ఒక బాహ్యసాధనం మాత్రం. పరా పశ్యంతి మధ్యమ వైఖరులని వాక్కు నాల్గువిధాలు. మనం మాట్లాడే మాటలు వైఖరీ వాక్కులు. ఈ వైఖరీ వాక్కును మధ్యమవాక్కునందును, మధ్యమను పశ్యంతి వాక్కులోను, పశ్యంతిని పరావాక్కులోను లయంచేసి ఆ ప్రణావానికి లక్ష్యార్థమైన పరబ్రహ్మమే తానైవుండుట, నిజమైన మానం. అది సిద్ధావస్థయొక్క లక్షణం.

భక్తుడు 'సంతుష్టో యేన కేనచిత్'—యదృచ్ఛా లాభసంతుష్టుడు. వాని తృప్తి బైటివస్తువులపై ఆధార పడిలేదు. ఆత్మతృప్తుడై వున్నాడు. ఆశను జయించాడు. నదులు రానీ—రాకపోనీ సముద్రానికి కొఱతలేదు. విషయాలు లభించనీ—లభించకపోనీ వాని తృప్తికి వెలితిలేదు.

భక్తుడు అనికేతుడు. నికేతమనగా యిల్లు. ఇల్లు లేనివాడని—నిశ్చితస్థాననివాసం లేనివాడని అర్థం. ఈ అర్థం సంన్యాసపరమైపోతుందని తిలకుగారు ఎంతో కంగారుపడ్డారు. ఏమిపడ్డా నిజానికి మసిపూనే వీలులేదు. భక్తుడు ఏస్థానంపై కూడా అభిమానముంచడు. ఇదొక్క అర్థం. తాను అఖండవ్యాపకమగు ఆత్మకాబట్టి తనకొక చోటుక్కడిది? ఇదొక్క అర్థం.

భక్తుడు స్థిరమతి; స్థితప్రజ్ఞుడన్నమాట. భక్తుడు కాకపోతే స్థితప్రజ్ఞుడు కాలేదు. స్థితప్రజ్ఞుడు కాకుంటే భక్తుడు కాబోడు.

అని యీ విధంగా భక్తలక్షణాలను ఏడు శ్లోకాలద్వారా చెప్పి భగవంతుడు శృష్టుడు యీ చివరిశ్లోకంలో అధ్యాయయొక్క ఫలశ్రుతిని వర్ణిస్తూన్నాడు.

“అర్జునా! భగవంతుడే పరమగతి అనే శ్రద్ధతో యెవరు అమృతస్వరూపమైన యీ ధర్మాన్ని చెప్పినవిధంగా నేనిస్తారో—వాడు నాకత్యంత ప్రీతిపాత్రులై న భక్తులు.”

ఈ అధ్యాయంలో చెప్పబడిన విషయం అమృతధర్మమని భగవంతుని వ్రవదేశం. శ్రద్ధాహీనులకు దీని ప్రభావం గోచరింపకపోవచ్చు. శ్రద్ధతో యీ ధర్మాన్ని ఆచరించినవారు భగవంతునికి మిక్కిలి ప్రేమాస్పదులగు భక్తులు. వారికి భగవంతుడే పరమప్రేమాస్పదుడు.

గ్రంథ శేషం.

గీతాచార్యుని కృపతో, యీ పవిత్రస్థానంలో పరమపవిత్రమైన భక్తియోగాన్ని విచారించుకొనే సదవకాశం మాకు లభించింది. మేమెంతో కృతార్థులం. మా యీ ప్రసంగంలో యేమాత్రం ఉపాదేయ విషయం — ఉత్తమ వస్తువు దొరికిందంటే అది భగవంతుని కరుణతో లభించిందని తలచండి. తుంటులు లోపాలు, స్థలిత్యాలు — ప్రమాదాలు కలిగాయంటే వాటిని కేవలం నా బుద్ధి పైన్నే వదలండి. ప్రసంగవశాత్తు ప్రవాహపతితంగా మీ మనస్సులకు నొప్పికల్గించే మాటలు — అశాస్త్రీయ ప్రసంగాలు మానుండి వెలువడివుంటే మరిచి పోండి. అవి నా అంతఃకరణదోషాలు. వాటిని భగవంతునిపై రుద్దరాదు. క్రమంగా మీదట ఆలాంటి దోషాలను సవరించుకొంటాం. ఇట్టి పవిత్రసేవను మాకు భగవంతుడు పడేవడే ప్రసాదించుగాక అంటూ కోరుకొంటూ విరమిస్తున్నాను.

ఓం బ్రహ్మర్షణం బ్రహ్మహవిః—బ్రహ్మగ్నో బ్రహ్మణా హుతం|

|బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం — బ్రహ్మ కర్మ సమాధినా|

మంగళం శ్రీకురుక్షేత్ర — రణక్షోణి విహరిణే ।

పార్థసారథిరూపాయ — గీతాచార్యాయ మంగళమ్ ।

—: గ్రంథ సమాప్తి :—

శ్రీ
ద్వాదశోఽధ్యాయః.

భక్తియోగః.

★

అర్జున ఉవాచ:—

ఏవం సతతయుక్తా యే భక్తాస్త్యాం పర్యుపాసతే ।
యే చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమాః ॥ ౧

శ్రీభగవానువాచ:—

మయావేశ్య మనో యే మాం నిత్యయుక్తా ఉపాసతే ।
శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్తతమా మతాః ॥ ౨

యే త్వక్షరమనిర్దేశ్యమవ్యక్తం పర్యుపాసతే ।
సర్వత్రగమచిన్త్యం చ కూటస్థమచలం ద్రువమ్ ॥ ౩

సంనియమ్యేన్ద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః ।
తే ప్రాప్నువన్తి మామేవ సర్వభూతహితే రతాః ॥ ౪

క్షేణోఽధికతరస్తేషామవ్యక్తాన క్తచేతసామ్ ।
అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే ॥ ౫

యే తు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్న్యస్య మత్పరాః ।
అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే ॥ ౬

తేషామహం సముద్ధర్తా మృత్యుసంసారసాగరాత్ ।
భవామి న చిరాత్పార్థ! మమ్యావేశితచేతసామ్ ॥ ౭

మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ ।
నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఉద్ధ్వం న సంశయః ॥ ౮

అథ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరమ్ ।
అభ్యాసయోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ! ॥ ౯

అభ్యాసేఽప్యసమర్థోఽసి మత్కర్మపరమో భవ ।
మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్నిద్ధిమవాప్యసి ॥ ౧౦

అథై తదవ్యశక్తోఽసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః ।
సర్వకర్మఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్ ॥ ౧౧

శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసా జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే ।
ధ్యానాత్కర్మఫలత్యాగ స్త్యాగాచ్ఛాన్తిరనంతరమ్ ॥ ౧౨

అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవ చ ।
నిర్మమో నిరహంకారస్సమదుఃఖసుఖః క్షమీ ॥ ౧౩

సంతుష్టస్సతతం యోగీ యతాత్మా దృఢనిశ్చయః ।
మయ్యర్పితమనోబుద్ధిర్యో మద్భక్తస్స మే ప్రియః ॥ ౧౪

యస్తాన్నోద్విజతే లోకో లోకాన్నోద్విజతే చ యః ।
హర్షామర్షభయోద్వేగైర్ముక్తో యస్స చ మే ప్రియః ॥ ౧౫

అనపేక్షఃకుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యథః ।
సర్వారంభపరిత్యాగీ యో మద్భక్తస్స మే ప్రియః ॥ ౧౬

యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి ।
కుభాకుభపరిత్యాగీ భక్తిమాన్యస్స మే ప్రియః ॥ ౧౭

సమశ్చత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానావమానయోః ।
శీతోష్ణసుఖదుఃఖేషు సమస్సంగవివర్జితః ॥ ౧౮

తుల్యనిద్రాస్తుతిర్తానీ సంతుష్టో యేనకేనచిత్ ।
అనికేతః స్థిరమతిర్భక్తిమాన్మే ప్రియో నరః ॥ ౧౯

యే తు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే
శ్రద్ధధానా మత్పరమా భక్తాస్తేఽతీవ మే ప్రియాః ॥ ౨౦

ఇతి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే
శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే భక్తియోగోనామ ద్వాదశోఽధ్యాయః.

భక్తుని లక్షణములు .

రాగం - భూమాజ్ - ధమాశీ.

[ఈ పాట గుజరాతీ దేశమున నుత్పన్నభక్తుడై వెలసిన నరసింహమహతా వ్రాసినది. శ్రీ మహాత్మా గాంధీగారు దీన్ని నిత్యప్రార్థనలో ఉపయోగిస్తూ వచ్చారు. నిజమైన వైష్ణవు (భక్తుని) లక్షణాలు ఎట్టివో, యిందులో వివరింపబడవి.]

వైష్ణవజనతో తేనే కహియే - జేవీడ పరాయీ బాణేరే ।
 పరదుఃఖే ఉపకార కరేతోయే, మన అభిమాన న ఆణేరే ।
 సకలలోకమాః సహునే వందే, నిందా న కరే కేసీరే ।
 వాచ కాథ మన నిశ్చలరాఖే ధన ధన జనసీ తేసీరే ।
 సమదృష్టీనే తృష్ణాత్యాగీ పరశ్రీ జేనే మాతరే ।
 జిహ్వభక్తి అసత్య న బోలే పరధన నవ ఝాలే హాథరే ।
 మోహమాయా వ్యాపేన హి జేనే, దృఢవై రాగ్య జేనా మనమాఃరే ।
 రామనామ సూః తాలీలాగీ, సకలతీరథ తేనా తనమాఃరే ।
 వణలోభీనే కపటరహితచే, కామక్రోధ నివార్యరే ।
 భజే నరనైః యో తేనుదరశనకర్తాః, కులవకోతర తార్యరే ।

వారాలు .

అల్లగడ్డ శ్రీ శంకరానందాశ్రమ నిర్మాణ దాతయగు శ్రీసదానందస్వామివారి పుణ్యా రాధనమును పురస్కరించి శ్రీ శ్రీ శ్రీ శంకరానందస్వామిలవారు 11-11-54 నుండి 22-11-54 వరకు ఉపన్యాసములు కావించినారు. ఆ వృత్తి నుండి శ్రీవారు హాస్పేట చేరినారు.

హాస్పేట (బల్లారిజిల్లా) శ్రీగీతాసేవా

శ్రమమునందు 24-11-54 నుండి వారం రోజులు శ్రీ శంకరానందస్వామివారి ఉపన్యాస కార్యక్రమము జరిగినవి.

8-12-54 నుండి 12-12-54 వరకు మైసూరు స్టేటు ఆజ్ఞాపత్రాభి శ్రీశివానందాశ్రమమునందు వింశతివార్షిక గీతాజయంతీ సప్తాహ మహోత్సవము జరిగినది. శ్రీవారి ఉపన్యాసములు యిరువూటలును జరిగినది.

భక్తుని ప్రకారభేదాలు.

శ్లో॥ సర్వభూతేషు యః పశ్యేద్ - భగవద్భావమాత్మనః ।
భూతాని భగవత్కృత్యన్యేష భాగవతోత్తమః ॥

తా॥ బ్రహ్మభిన్నమగు తన స్వరూపము సమస్త భూతములందును అధిష్ఠానరూపమున వ్యాపించియున్నదనియు, ఆ తన స్వరూపమునందు సర్వ భూతములును అధ్యస్తరూపమున వున్నవనియు తెలుసుకొనువాడు ఉత్తమ భాగవతుడు.

శ్లో॥ ఈశ్వరే తదధీనేషు - బాలిశేషు ద్విషత్సు చ ।
ప్రేమమైత్రీకృపాపేక్షా - యః కరోతి స మధ్యమః ॥

తా॥ భగవంతునియందు ప్రేమయు, భక్తులయందు మైత్రియు, పామరులయందు కనికరమును, శత్రువులయందు వేషయు వహించువాడు మధ్యమభాగవతుడు (భక్తుడు).

శ్లో॥ అర్చాయామేవ హరయే - పూజాం యః శ్రద్ధయేహతే ।
న తద్భక్తేషు చాన్యేషు - స భక్తః ప్రాకృతః స్మృతః॥

తా॥ ఎవడు శ్రద్ధతో ప్రతిమయందే భగవద్భావముంచి పూజించుచు భక్తులయందుగాని యితరులయందుగాని మరెక్కడ గాని సత్కారము చూపవో వాడు కనిష్ఠ (అధమ) భక్తుడు.

(భాగవత ఏకాదశస్కంధము).

15th DECEMBER 1954.

భక్తియోగ మహిమ.

1. భక్తియోగం భగవద్గీతలోని అన్ని అధ్యాయాలలో చిన్నది. ఇందులో వుండేది యిరవై అనుష్టుప్ శ్లోకాలు మాత్రం. పదైదవ అధ్యాయం పురుషోత్తమప్రాప్తియోగంలో కూడ యిరవై శ్లోకాలే వున్నాయి; కాని వాటిలో అయిదు శ్లోకాలు పెద్దవి. కాబట్టి దానికంటె యీ భక్తియోగాధ్యాయం చిన్నది.

2. ఈ భక్తియోగం భక్తిషట్కంలో చివరిది. ఆ షట్కానికి శిఖరంటిది. వీలులేని పరిస్థితిలో శిఖరాన్ని దర్శిస్తే దేవున్ని దర్శించిన ఫలితం సిద్ధిస్తుందని చెబుతారు. అనివార్య పరిస్థితులలో యీ భక్తియోగాన్ని పఠించి పూర్ణ ప్రయోజనాన్ని పొందొచ్చు.

3. భక్తుడు భగవంతున్ని పొగడిన శాస్త్రాలు లోకంలో ఎన్నో వున్నాయి. భగవతం — నారద భక్తిసూత్రాలు—శాం డీల్య భక్తిసూత్రాలు, వీటిల్లో భక్తుడు భగవంతుని పొగిడాడు. కాని యీ అధ్యాయంలో భగవంతుడే తన నోటారా భక్తుని పొగిడాడు.

4. ఈ అధ్యాయం 'ధర్మామృతం'. ధర్మసారమైన అమృతం. మందరపర్వతాన్ని తేవలసిన—వాసుకిని చుట్టవలసిన—పాలసాంద్రాన్ని మథించవలసిన—హాలాహల సంకటానికి శంకించ వలసిన, పనిలేక లభించిన అమృతం.

శ్రీ మ. కృష్ణ

